文學筆記說部

醉茶說怪

廣益書局刊行

自序

一編志異。留仙叟才迴過人。五種傳奇。文達公言能警世。由今溯古。絕後空前。此外之才人。縱能燦彼心花。終屬拾其牙慧。蓋創之匪易。捷足者既已先登。而繼之殊難。後來者莫能居上。言念及此。興致索然。然而人各有懷。甘苦不同。其際遇。士非得志。窮愁每見於詞章。惟文字厭棄夫平庸。斂搜討樂言夫鬼怪。性有偏好。口詎能緘。文不求工。狂且弗顧。辟諸自鳴其天籟。豈能盡合乎人心。編中事跡。有與前賢彷彿者。乃詞非虛搆。事本眞書。棄之何以生新。留之轉如襲舊。有關風教。奚避雷同。知不免爲博雅君子所指摘者矣。雖然。傳記降神。易占載鬼。煌煌經史。昭著古今。固不同桑號子明。龜呼元緒。螺殼或藏彼美。鵝籠或寄書生也。僕半生抑鬱。累日長愁。借中書君爲掃愁帚。故隨時隨地。聞則記之。聊以自娛。於是二三良朋。時來蝸舍。此談異說。彼述奇聞。謂夫千年華表。信可狐烹。三尺荒墳。眞聆鬼唱。信以傳信。清談增鬼火之光。玄之又玄。雅謔生幽魂之色。再憶昔年遊歷。悉供今日搜羅。始欲米聚而爲

山。久遂裒成於集腋。維時風蕭雨晦。入靜夜涼。茶烟飛古鼎之香。蘭炷吐秋燈之焰。濡毫吮墨。振筆直書。則此中之況味。眞有不堪爲外人道者也。吁嗟乎。高山流水。幾多岑寂之人。弄月吟風。半是牢騷之客。東坡說鬼。言詎無稽。于寶搜神。意原有託。而況蘭因絮果。儘得風流。貞木貪泉。徵加月旦。事或關乎報應。詞不背乎聖賢。也知我者其諒之哉。

目次

卷一

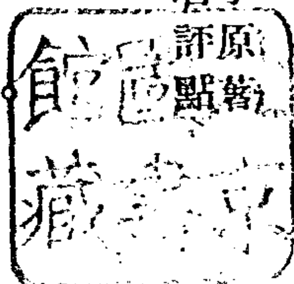
卷二

卷三

卷四

醉茶說怪 卷一

津門醉茶子原著
虞陽趙琴石評點

□折獄二則

予七世祖諱珏。字德珮。為太倉州牧。赴任時。離州百里。投止旅舍。主人殷洽備至。請公寓偏室。公嫌隘陋。乃息正廳複室。牆壁光澤。設一板牀。四帷遮以布幅。使僕展臥具。息偃在牀。二更將盡。燭影凝青。翦之仍暗。不之怪也。甫交睫。覺有物拂面。駭而視之。頂格去臉咫尺。急起披衣。則頂格如故。俯視牀前。一人渾身血腥。長跪叩首。問之不語。匍匐入牀下。公乃秉燭搜之。見牀底席裹一屍。重傷數處。綿塞口鼻。乃前日有布商寓此。主人貪利殺之。倉卒未得掩埋。暫藏諸牀下也。公看畢。仍覆之。僞為不知。到任後。拘主人一訊卽服。

太倉富室。有女貌美而慧。詩畫棋枰。罔不精妙。父母咸鍾愛之。年及笄。壻家猶未娶。使居好樓。遣一媼一婢服役焉。適來一少尼募緣。女遇於母所。傾談大悅。尼亦粗知文字。善棋。與女對弈。勝負互分。益相親愛。結為閨中良友。往來既稔。漸涉戲謔。一夕並枕談心。媼婢皆倦寢。

逢時利器。乃在此耶。無惑乎善揣時藝者皆如毛錐之脫穎矣。雖然。落第類類。理宜雌伏。

尼謂女曰。處女亦動情乎。連問之。女不答。乃探女懷云。好個鵲巢。鳩將居之。亦不拒。女卽笑曰。癡姑子爾顚耶。爾亦鵲巢。何鳩居之。尼曰。我固有鳩在。問在何處。曰在此。女笑曰。如無鳩。當毀爾巢。遂捫其私。則小雞昂昂然而待矣。大驚曰。予以汝爲尼。汝固僧耶。欲遁。尼抱而哀之曰。娘子勿憂。予二形人也。平時與女無殊。然感女則男。感男則女。人不能窺其異也。且深夜無人知。何所患焉。女許之。入帷事訖。令女驗之。則惟有鵲巢而已。女笑曰。出沒不測。眞逢時之利器也。從此益親。往來無間。女之聘期已迫。腹彭而有孕矣。詭云病蠱。欺父母也。未幾親迎禮畢。三月居然生子。夫醜之。迫令大歸。女未歸而仰藥死。父痛女之死也。涉訟不休。宰未深察。收其壻於獄。將擬抵。越半載。官遷。我公接篆。閱是案。頗疑生寃。拘富室訊之。云汝女不貞。何得妄控爾壻。富室云女素樓居。終歲不見男子。何孕之有。果得姦夫。死自其分。敢赧顏誣告耶。公令其退。陰遣賣花婦密訪之。知與女最善者有一尼。然自女遭事。遂絕跡矣。拘尼到案。驗之女僧也。尼慚忿語詰公。云如此憒憒。尙作民父母焉。有二女同居而能生育者。衆俱愕然。公曰。汝之劣跡。吾已勘破。尙強辯而不服耶。遣官媒以小犬舐其陰。片刻則蟄蟲

出戶。陽見於外矣。尼恐懼變色。盡吐其實。叩頭乞命。蓋與女私交二載。並無人知也。遂置於法。

蘇某

蘇某晉人。傳者忘其郡邑。爲某官僕。隨任遼東。夜有奔女。紅裙藍帔。貌殊嫺雅。自云爲狐。請獨居後樓。妾當就之。如其言。夜果至。與之寢。櫻口噴香。花容含笑。曠世眞無其耦。從此成爲琴瑟。有老僕巡更。聞樓中笑語。疑其納妓。叩扃盤詰。則見蘇獨坐。驚爲遇妖。勸其速絕。勿聽。又半載。形容憔悴。儕輩悉勸之。蘇云身無疾病。但倦怠耳。未幾。嘔吐紅血。勿起。遂自向女云。予昔顏如渥丹。今則骨將委土。家無兄弟。奈老親何。幸留蟻命。得歸故鄉。卿之惠也。言訖。淚下如雨。女曰。妾蓄有靈丹。明日攜來。服之又何慮焉。蘇有僚僕甲與乙者。蘇爲述其事。甲曰。噫君其危矣。既竭爾精。更投以鴆。是速其死也。蘇哭求計。甲曰。彼能隱形。何能爲力。蘇云猝與之遇。形不能隱也。甲使繫鈴樓外。索引其端。索動則響。聞聲輒至。次日女來。取溫水半甌。吐口中紅丸。對燭潤化。將飲病者。蘇輒引動鈴響。甲乙猝至。女起立。問將何爲。乙云有何怨

令歡忘死。深於情者。死快於生。况生而不死乎。齷齪兒何愚昧至此哉。吾獨恨甲之忍。明知眞藥。不使蘇服。自飲之。鶴髮童顏。優游歲月。天若有知。何不奮雷一擊哉。

仇而殺吾友。女曰。疾病人之常事。醫之則健壯如初。何以云殺。乙窺女美。愛之。執其袪。云爾藏凶器。非殺而何。女問凶器安在。乙云繡襠中所藏雙股劍。予試捫之。遽探其隱。女與撐拒。甲乘間取甌中藥汁。一飲而盡。女視之失色曰。汝眞殺我夫也。忿以手推乙倒地。遂失所在。蘇視爽然悔悟。大罵二人無良。二人慚退。女來握蘇手痛哭云。妾恃有妙藥。貪歡不已。致君如此狼狽。若能服丹。壽同金石。且換凡骨。伉儷不僅百年。孰意君生疑忌。彼施巧計。是殆命也。五日後君必死。妾以君故。亦不免於雷殛。奈何奈何。蘇亦泣。勸女報之。女愀然曰。禍由自取。骨骸且不能保。更何能報復哉。蘇曰彼服丹成仙。殊令人切齒。女曰。彼心術不正。安能得道。不過多延年耳。言畢。悲哽不已。至期蘇亡。女出金易棺殮已。遂杳。後甲鬚髮蒼而轉黑。八十餘猶能夜御數女。顏如童子焉。

張順

張順者。武定府人。值寇橫恣。竄身荒野。日暮途窮。恐爲賊獲。四顧無處藏匿。乃伏亂尸中。雲羅月黑。悲風四號。毛髮森森俱豎。忽高處仰見燈光。一官居中坐。旁列數鹵簿。展冊唱名。便

一見輒喜。不知者以爲前緣也。又豈知禍患即伏於中乎。故天下事[illegible]我者未必不禍我。禍我者未必不福我。橫逆之來。平情慮之。安知非如塞翁之失馬耶。

見斷首缺臂者。蹣跚而上。須臾點舉。紛紛並倒。官指顧張順問曰。渠何伏而不動。左右曰。此宜斃於揚州獄中。非此案事。怪風一轉。萬象俱無。順大恐。伏至曉。賊過如未見者。遂得免。自此懍懍懷刑。恆以南游爲戒。會歲大飢。飲食不給。丐食入都。至一官第。有老嫗抱兒立門外。兒大啼。飼以果餌。啼愈甚。舉頭見順。啼即止。且求順抱。順抱之。兒喜悅甚。順辭欲行。兒又大號。好事者白於主人。主人喚入。視之丐也。易其衣履。留宅內。使侍公子。順喜出望外。得免飢寒。且獲賞賚。細詢同人。始知主人官工部主政。公子生而善啼。每啼則晝夜不已。凡僕媼輩無一當意者。積今五載矣。順得其故。曲意逢迎。凡公子寢食。離順則鬱鬱不樂也。越數載。主人官遷揚州。指日就道。順固辭。公子知之。涕泣不食。主人益其工價。順仍不許。主人怒。痛鞭之。順不能隱。舉前事以對。跪求乞免。主人笑曰。爾夢妖是踐。愚已甚矣。苟能守法。安能陷於囹圄。即使陷之。我力不難出也。何憂爲。順不獲已。隨之行。甫至揚州三日。公子曳與遨遊至揚子江。公子失足落水。順大逃。計無所逃。負荊長跪。泣訴於主人。主人止此子。愛如拱璧。聞其死。拍案大怒。痛笞而繫於禁獄。隸以順無關說。遇之甚虐。不堪其苦。忿而墜鐶。尋斃。乃知

公輸子古之巧人。刻木爲人。爲鳶。悉能飛走。未聞以醫傳。豈巫醫小術。特古人之餘事乎。而今之醫士。投藥鹵莽。與運斤縱斧者無殊。是不但有愧盧扁。直弄斧班門耳。而况執斧

生死之數。卒難逃也。

魯班

袁某。邑之李富德莊人。嗜酒病噎。飲食不進。卒醫束手。已至於死。妻李氏最賢。日禱於神。罔效。忽門外有款關者。出視。其人則肩披雙橐。中盛斧鋸。殆木作工也。謂李曰。令親馮某遣予視疾。李云夫子之病革矣。歸煩寄語馮君。身後事切求援手。其人請視病者。李辭以居盧不潔。難屈嘉賓。其人曰。薄有小術。可施治之。問客能治何疾。曰禿髮者不能治。餘無難耳。李喜。引入診視。畢。出一紅丸。使服之。李有難色。其人曰。請勿遲疑。乃索紙筆書方授之。納丸於袋負橐即行。李求其姓氏里居。其人曰僕暫寓某店。將往前村高商家傭工。不能再來。亦不勞再訪。此藥三劑。保必愈矣。出門遽去。李思村內無通醫者。乃詣塾師范某以方詰之。范笑云藥平常耳。服之無益亦無損。李歸。買藥進之。病者腸腹雷鳴。片刻三遺矢。頓索食飲。與以湯餌。居然下咽。再服兩劑。疾大愈。袁喜曰。吾其遇和緩乎。何其術之神也。乃詣馮致謝。馮茫然不解。袁告以故。相與猜疑。因辭馮詣高。高方大興土木。鳩工如雲。問工而醫者誰。衆言其無。

者公然爲醫哉。洵可嘆矣。

詫異而返。告其故於妻。妻勸訪諸逆旅。袁新瘥體倦。次日朝往。店主人方啓門。延之入。詢客有木匠而醫者耶。曰不知。袁乃徧視諸客。悉非其人。至院西隅有靜室。供魯班神像。厥貌惟肖。恍然頓悟。頂禮畢。歸。遣妻亦往禮之。由是魯班之靈大著。焚香祈福者。肩摩轂擊矣。後有病噎者。服其方無不立效。無何。隣村有張兕者。患是病。遣人索方於袁。袁他出。其妻檢方關之。告使者曰。神方止此一紙。寶藏之勿失也。使藏而去。至半里許。忽中暑。踣於路。舁至家卒。方遂不可問矣。未幾兕亦斃。始悟神言不治禿髮者之有因也。

王建屏

王建屏。晉之世家子。從其祖遷居於津。父母早逝。年十八。與邑之雜貨商爲夥友。肆後廈屋五楹。王獨居複室。更深扃戶。煨酒自飲。忽布簾一展。有女子自外入。縞素衣裳。面無脂粉。虛鬟籠霧。膩頰凝花。淡雅別饒風韻。王知其狐仙。毛髮幾豎。曰素無不敬。何故來擾。蓋商最敬仙。堂中常設仙位。王虔拜尤勤。故云然也。女曰誰見汝敬我耶。曰朝奉香。夕參拜。非敬而何。女曰。癡郎我未見有敬婦者。王曰予固未娶。何便誣爲敬婦。女曰。癡哉癡哉。緣何不娶。王曰。

癩蝦蟆之慾望遂矣。豔羨豔羨。

家道亦貧。誰肯媒妁。女曰。我爲媒。爲汝擇一佳婦願乎。曰願。女曰。麻面鬼脣。且渺一目。君如願之。是君白首之耦。王曰不可不可。必美如姐姐者。方可爲之。女曰。俗云癩頭蛙想吃天鵝。不亦難乎。王曰。我誠不敢妄想。諺云野老食蝗。飛來口福。不勞君子好逑耳。女大笑曰。君非學究。何太腐氣。豈日居市井。尚未忘之乎也者耶。實告君。妾與君有前緣。故來燕好。君宜祕之。保不爲君禍也。言畢而出。旋從簾外挈一小竹籃。中盛四簋。又取出水晶壺玉杯。以及象箸等。罔不精潔。酌酒勸王。王有難色。女奪杯曰。此豈鴆毒耶。先吸其半。復令王飲。王飲之。芳洌沁齒。果佳釀也。遂酣飲。飲畢。則杯盤自無。亦不見人撤去。旣而滅燭共寢。極盡歡娛。及曉始去。人無知者。如此二三年。恩愛備至。嘗謂王曰。君之福澤太薄。而衣食粗足。如操作時思食。可取諸釜。思衣可取諸篋。試之果然。一夕攜來奇珍異味。窮極奢華。駝峯熊掌。豹胎魴腴。皆不能指其名。生喜云。朝朝相擾。何故爲此盛饌。女不言。勸生食。已則倚燈背坐而不食。王視之。愁眉鎖翠。香淚拋紅。嫋嫋然欲言欲止。王再三詢故。女曰。緣盡矣。此別筵也。王聞言大痛。女拭淚曰。黃鶴一去。非無再見之期。他年會於蘇州。當爲君脫急難。誌之勿忘也。未幾斜

月欲墮。野雞四號。女握生手。至房外曰。若再留數日。後會不可得矣。君宜珍重。妾去也。如電而沒。王自此思念成疾。半載始瘥。後娶婦。缺唇眇目。一如女言。仙能前知。信夫

建屏乃吾友趙价人之內兄。予於趙氏識之。其爲人誠樸篤信。价人爲予言其梗概。予固好奇。詢諸王。王曰。君別號醉茶子乎。予曰。然。王曰。若然可以言矣。予駭問故。王曰。昔仙謂予曰。他日有李某編記事諸書。可煩渠作佳傳。他人可勿告也。乃向予細言本末。語猶欷歔。惜予筆墨拙澀。有負重託。然事有可傳。敢不勉強爲之。同治紀元。建屏如蘇買茉莉。遇盜。竟得生還。歸家病故。不知又與仙遇否。惜未得深究之也。乃知古今叢說事實不少。不可盡以子虛烏有視之。

◎申仲權

申仲權。燕之士人。屢試不第。落魄難堪。有中表親冉某。爲關外將軍幕府。往投之。至則官已遷。冉隨之去。申殊怏怏。思再往尋。而囊貲已罄。不得已尋同鄉人劉參者依之。鄉人四五輩。率皆貧苦。食不能自給。授申長鑱。使隨衆操作。旣不勝其苦。衆又嫌其累。然未忍拒之。一日

頃至友留仙後人有閼東之行。冀其一遇。美參則非我莫屬矣。

與衆侶入山中。步蹇。憩松下。須臾。衆不知何往。中走尋之。至一處。山重水複。路極曲折。迷不識道。値紅日西墜。悲風怒號。思覓一石窟。藉避虎豺。踟躕間。見一女子容貌姣麗。腰繫白鹿皮裙。至溪邊。掬飮溪水。中至前解腰間瓢與之。女欣然飮。畢。還其器。中詢路。女云此山中無多居人。前峯巒密處是我所居。彼處無甘泉。故每飮必須至此。然此去大路絕遠。君何以來此。中告以故。且求寄宿。女不應。返身欲行。中固哀之。至泣下。女乃引之行。輕過山坡。橫亙一小橋。橋下蘆葦雜生。蛙鳴蚓吹之聲。極其凄楚。又數里。一大石橋。其長不知多遠。石欄雕鏤。宛若天成。橋盡有莊。南向一石門。入則石室精潔。連亙甚遠。引中至一室。曰爾姑在此。俟爲爾備食。女自入去。中視室中牀几皆石爲之。壁上石紋如畫。花木人物。神色生動。縱覽間。門外氣咻咻。一虎銜門過。中戰慄不敢少動。伏石牀上。俄而女至。贈一物。如小兒臂。紅潤鮮軟。莫識其名。云食少許。即可飽。攜歸可以致富。語畢自去。中擘食之。味甘易飽。留其半藏諸懷。天將曉。女至。示以歸路。撥雲尋道。越嶺攀藤。始至山外。回顧則重巒絕巘。無路可登。詫異而返。歸途出其物示同人。乃云是美參也。售之得一百金。治裝歸里云。

不如是。怎能入富翁之家。甚矣戰勝環境之足以發理新大陸也。

■劉氏子

蠡縣農人劉翁生二子。長者甫三齡。少者在襁褓。適二子俱患痘。少者斃。長者亦垂危。翁見無望。次俱埋之。妻不可。固止之。未幾氣絕。乃並瘞諸村外。有販皮條馬鞭者。樂姓。齊東人。過其側。聞塚中兒啼聲。發之。兒固未死。大號村人。無有應者。乃攜歸。以爲子焉。樂妻久不育。得兒甚喜。越數載。兒長。妻亦生一子。兒習父業頗勤。父子經營。家道小康。弟不馴。兄教之。弟不服。語侵兄。兄怒撻之。弟怒曰。爾非我兄。何敢責我。使我父不救爾來。葬諸大腹矣。倘得有今日哉。兒以其言異。私詢諸父。父不能隱。具以實告。兒大痛。力辭父母。欲歸故鄉。止之不可。竟裹糧夜遁。至蠡縣。徘徊村外。或問之。云予固此鄉人。幼離家。今歸而尋父者。問尊翁姓氏。則莫能對。衆笑之。見貌頗似劉翁。戲問翁曰。若兒容貌肖翁。得毋翁之子乎。翁笑唾之。好事者詳詰端末。兒曰。予固非妄。乃確有憑。出二小衣遍示衆人。翁告諸媼。媼至。示其衣。即當年殮物也。始恍然悟爲己子。翁媼牽兒大悲。納諸其家。如獲珍寶。翁富於財而無子。至是爲兒娶婦。厚酬樂妻。拜爲義父母。往來如親戚。云我不絕人之嗣。天亦不絕其嗣。未必非惻隱之心

鄉俗。每三年舉行公醮一次。主其事者。爲年高德劭之人。幼時嘗聞父老言。某年。爲因某事不

所感動也。顧撫養教育。至於成人。則義父之恩。又何殊於生父。劉子有良。當必肝腦塗地以報之。乃一言之怒。棄而不顧。是亦非人情矣。

陰司

李某。邑之富室僕。性詭譎。善迎合主意。主甚悅寵。先有老僕殷某。樸拙無才。主人得李。益厭之。以故逐去。抑鬱而死。李愈得主歡。事之巨細皆任之。一旦。方出門。門旁立二公人。以索繫其項。云殷某控汝。須到案質對。問何事被控。役云不知。遂牽之去。三人同走。俱貼牆陰。每遇橫巷透日光處。便覺如隔溪水。須待人來。始隨其衣影過之。至城隍祠。李驚問故。役云人自知之。何勞絮聒。既入。則商賈雲集。公役紛繁。居然衙署。引李至一矮屋。扃閉而去。屋中漆黑。莫辨朝昏。歷有二晝夜。飢腸雷動。愁火思煩。焦燥不可言狀。忽役來謂曰。今日不審。聊放汝還。李出。揮途而返。至家門。爽然而甦。蓋死去三日矣。初李爲二役攝去。身倒主人門外。口氣如絲。身猶未冷。使舁至其家。至是始甦。奄奄遂如抱病。數日略能舉步。又爲二鬼勾去。越二日遣還。至半載。五入陰曹。往來直如熟境。李甚厭懼。請二鬼曰。賞罰生死。即求速決。數被糾

纔。實不能耐。旁一人笑曰。君何太迂。陰曹與陽世相同。公門可白手入乎。李爽然曰。放歸當有以報厚意。但乞二兄援手耳。役云敢不效力。但公差不自由。有疏照拂。然延遲數日。即可判審。歸請教候有確信。當走相延。至於酬賞。則一聽之於君耳。李甦。謀諸婦。使央主人。主人賜錢十貫。質冥鏹香楮焚化。是夜役來。攜手殷勤。笑容可掬。相將至衙外偏室。坐片刻。有人負戴錢十串白金數十錠。置地上。曰李君所贈之物。交役而去。役云蒙君厚贈。敢不盡心。今日不審。不復相見。旋聞衙鼓彭彭。聲如雷震。役云官升堂矣。導李入。立堂下。階左覆一黃銅大釜。高幾如坟。二健夫監守其側。有犯人至。即以鐵鍤掀起。推入釜下。中有坑如井。見人首半露。攢動甚衆。忽堂上呼李名。李伏堦下。仰視堂中。漆漆然暗不辨物。惟見上坐神人。方面長髯。白如傅粉。迥不猶惡。至其衣冠服色。則不得辨也。神問汝因何事而殺殷某。李叩首力辯其無。神命左右取冊檢視。須臾又云固非汝殺。然汝煬灶媚主。罪亦當責。今姑看爾後效。且放爾還。日後不速改過。定置汝於拔舌獄中。李唯唯。旋命杖殷三十。責其誣告之罪。即聞慘比聲。殷哀號乞免聲。循聲偷視。杳不可見。神命釋李。役牽下。開其鎖。引至故處。舉役來賀。

敎。事已遺忘。法師丁錦標備受陰譴。貴以杖。醒來時。猶覺隱隱有餘痛也。時主其事者。爲吾友朱公振之父曉春先生。同時亦在城隍廟與丁相會見云。此事若證實。無鬼論掊擊無餘地矣。

溫語百端。送李。還途中飢渴。欲買飲食。役急止之曰。食冥中物。卽勿能還矣。不然。君到此間。我等交好。豈有不勉備東道者。至家。役辭去。李霍然蘇。自此健壯如昔。長齋奉佛。勉爲善焉。白手難入公門。陰陽相等。不令人生不能伸冤。歿不能報怨哉。然堂上片言。曲直立判。非聰明正直者。其孰能之。而貪隸好財。遂令冤苦壅於上聞。不亦可慨哉。予邑賈君子貞孝廉之兄。晝寢。帶至城隍廟。入門一探。爲人捉住。壓於釜底。其中疊肩壓背。厥人甚夥。悶不可言。覘釜下一隙。微露光明。伏身蛇行而出。尋路遁歸。一路所見景物。歷歷在目。至家始醒。嘗見巷內有一賣食物者。是其素識。令人覘之。果如所見。

黃教

江西細民某。自稱道接宣聖。騎瘦蹇驢。衣服襤褸。從者數十人。率皆如丐。騎前二人執黃布旗。書黃教聖人江西某云。至元城詣縣謁見。閽人呵逐。不聽。乃坐廳前。門人以破布黃墊鋪地上。偏則云席不正不坐。門人正之。進以餱糧菜脯。端坐拱揖。後食。云雖蔬食菜羹必祭必齋如也。食畢呵欠。門人請先生吸烟。正色曰。二三子以我爲癡乎。吾無癡乎爾。所言大率類

矯揉造作。決非眞聖。

此觀者如堵。有趙晴軒者。詼諧善辯。見而笑之。問曰。昔聖人狐貉以居。今先生如鶉結何也。曰。君子固窮。若恥惡衣惡食者。未足與議也。又云。昔聖人一車兩馬。而先生僅一疲驢。得毋寒儉。聖人弟子三千。而先生僅此數子。豈不冷落。且昔賢貧富不同。今貴及門。一皆貧窶。何子路原憲之多。而子華子貢之少耶。請先生明以教我。某端坐不答。好事者白於令。令趙公性方鯁。素惡異端。聞之甚怒。升堂使役牽入。將用刑。比。某嘆曰。天生德於予。知縣其如予何。卒無他語。公擲籤於地。幕賓亟諫止之。乃行文詳上。發回本籍焉。

心奸如新莽。僞託元公。賢若王通。貌學孔子。後世並招毀謗。所以然者。聖人既沒。不必再有聖人。即使復生聖人。亦不必如當年之情事吻合。舉動畢肖。始得謂之聖人。夫孔子聖之時者也。時字最爲生動。使聖人生於今。決不能如當年之行事。但在魯請討陳恆。在衛以正名爲先。此今古不易之常經。故曰生今反古。災及其身。良有以也。辟如當今之世。再行井田等法。其可得乎。王安石諸人。爲可鑑也。獨怪今之異端惑人。恐衆不易惑。則必託爲正教。口講論語大學。以爲獨得眞傳。其立教之名目。則又超乎楊墨佛

老。以及白蓮白衣等教之外者。如所謂大成教。忠恕道等是也。無知愚氓。翕然相從。固不足異。所可異者。讀書之士。亦受其惑。眞世道人心之變矣。吾嘗謂人生斯世。欲事事與聖賢無殊。斯亦大難矣。然亦不能與聖賢相背。朱柏廬先生云。讀書志在聖賢。斯亦可矣。

馬生

徐若玉。青齊人。以故入都。寓涿鹿客舍。夜臥吸烟。忽燈光青黯。烟筒塞窒。遣僕探以鐵籤。再試如故。乃視曰。倘有幽魂。亦嗜此味。不妨略嘗。僕非吝嗇者。何必作此驚怪。因燒烟向空虛舉。旋聞筒響颼颼。一口。居然吸盡。如是者再。徐曰。既是同好。必是良朋。盍現形共談。亦足解悶。即見對面枕上。臥一人。年二十許。面目黧黑。衣裳襤褸。舉手作揖狀。形容足恭。笑曰。僕名君妍。馬姓。燕都人。幼時業儒。酷嗜烟。家君督責勿改。遂抑鬱以沒。服闋有數人力勸改行。賭金使入都。應童子科。至試期。貪烟未起。及醒。則紅日半窗。試院門扃。乃淹留於烟肆。金盡。被逐。寄身野寺。爲僧服役。偶盜僧錢。僧徒重撻至死。乘機夜遁。乞食北行。途中病癮。困憊臥柳

烟鬼之吝嗇。可想而知。

下。不闔葬諸犬腹。家君在冥曹爲六路司吏總管。深惡痛絕。閉予於幽室。煩苦殆不可言。有父執數人知之。力諫家君。乃出諸幽室。時冥間考取遺才。以補司吏之缺。遣予應考。途行經此。聞烟氣飛空。不覺喉中奇癢難耐。故此相擾。問考期何日。曰今日丑刻入場。明日午刻出場。徐曰。此其時矣。曰君胡不行。曰再求少賜恩膏。便當賈勇前進。徐又與之。未幾雞聲動野。明星有爛。徐曰。天將曉矣。尙流連耶。生曰。予酷好此。每吸烟一口。便覺兩腋風生。飄飄然如上九霄而登大寶。雖玉皇香案吏。亦不屑爲。况考取冥差耶。即使補作冥王。予亦不去。徐聞大怒。聲色俱厲。曰此物非不可嘗。苟文人墨客。淺嘗輒止。用以陶悅性情。有何不可。若因此喪產敗家。寡廉鮮恥。斷不可爲。生云。君言差矣。大抵我輩皆應運而生。昔人嗜酒。今人嗜烟。氣運使然也。若再延數百年。更不知又有何物之可嗜也。使古時有烟。吾知嵇康阮籍劉伶。陶潛諸人。必溺烟而不起矣。且必有人云。若使某人爲烟帝。定須封我隱鄉侯。嗜酒爲名士。豈嗜烟非名士乎。徐曰。嗜己之烟。已非名士。况嗜人之烟。而要爲名士乎。生曰。畢吏部盜酒不拘小節。古今稱之。我馬君妍直與畢卓並著。徐怒欲恣老拳。僕聞入室助之。生跪而哀曰。

冥律不比陽世憒憒。凡投考不到者。便捉去下刖足獄。此刻試期已誤。罰必不免。况家君不能容。叩求長者仁慈。許寄牀下。此後吸烟所不敢望。乞取貴斗中餘黏可耳。徐罵曰。何物儳鬼。無故纏人。僕爲我力搏之。方欲門間。忽簾鉤作響。一牛頭厲鬼。持鋼叉入。大呼曰。爾在此耶。吾奉玉旨搜羅考試。不到者。牽赴市曹行刑。王曾有例。患病有事故者均免。獨吸烟賭博宿妓三等人。例所不赦。生聞言。若崩厥角。乃謂曰。牛兄請息怒。此間烟味頗佳。曷不吸食。即取盤中銅盒捧獻。牛鬼接盒。顏稍解。揭視盒中。已無餘瀝。大怒罵曰。無恥賊。以他人之物媚人。而又誑人。予誓擒爾去。徐曰。何不速叉。生急取烟灰。徐力奪而棄於地。生乃伏身就舐。向鬼曰。牛兄試嘗嘗。味勝芻豆多矣。牛怒曰。我雖牛首。而食人食者。汝以我爲畜耶。以叉刺其脛。生長號。如斬豕。徐勸勿斃其命。視之已死。徐深怨牛。牛曰。無妨無妨。此非眞死。乃咽喉科所謂斗底風也。喫以烟灰。立愈。試之果蘇。乃令牽去。鬼覓鎖。生脫然而逃。徐驚曰。可爲奈何。鬼曰。此子狡滑。必不畏死。然去當不遠。君東隣有賣烟者。定往依之。予別矣。乃持叉去。徐遣僕往探東隣。見烟淋漓滿地。問故。隣人曰。適有怪風一旋。爐鼎傾覆。實不知其故。僕語其

由。隣人急請術士驅遣三日。屋中旋風不休。直至地乾餘瀋。風始寂然。意其又尋他處也。

烟之爲累。如此其甚哉。傾家敗產。猶不改悔。眞口腹之害爲心害矣。予嘗戲作陋室銘體。附錄以博一笑。「燈不在高。有油則明。斗不在大。過癮則靈。斯是陋室。惟烟氣馨。烟痕黏手黑。灰色透皮青。談笑有蕩子。往來無壯丁。可以供夜話。閉月經。笑搓灰之入妙。怪吹笛而無聲。長安淩烟閣。餘杭招隱亭。燕人云。欲罷不能」

■介休令

馬廣文蓮溪先生云。介休令某。將赴任。路經井陘。晚投旅邸。店主人以客滿辭。令思舍此無止宿處。固强之。不得已。息於主人之室。主人自歸其家。遣從人休於後院。令掩扉獨臥。一人推扉入。手持霜刃。直逼臥榻。方欲駭問。其人力决其首。棄刀牀下。返身速去。令覺刀過處其涼如冰。殊不痛苦。頭劃然落枕畔。目瞠瞠。心了了。但口不能言耳。旋見一老人唐巾闊服。彷佛社公。至榻前。頓足撮手。不勝悔恨。俄聞衙外有人云。城隍駕到。老人伏地膝行。迓入。見城隍金冠蟒玉。氣象不凡。責老人曰。汝爲一方土地。所司何事。而疏忽至此。老人頓首謝過。屏

此種筆法。定全從夢中得來。故能奇特無比。

息不敢言。神乃雙挽袍袂。奉其顱置肩上。使老人按摩傷處。令初覺果冷沁骨。徐而煖氣蒸騰。身首居然相合。神乃起屬老人曰。謹為防守。勿令凶暴再來。老人唯唯。神出。老人膝行送之。既去。老人嚴扃屋門。以木椅榰門坐。令欲問故。苦不能聲。半晌昏昏睡去。即不知老人作何狀矣。明日將午。店主怪其晏起。使從人喚之。莫應。門則牢不可開。因破窗而入。見令昏睡枕上。殷血淋淋。牀下橫利刀一具。相與驚異。而令亦醒。言夜間之事。主人細詢凶人年貌。始悟前日有本處地保某。固賭博無賴。索錢不遂。懷恨主人。而誤殺令也。令詣縣自陳。拘地保訊之。果不誣焉。遂置於法。

張興

張興。中山人。家有飫田八畝。藉以無餒。日惟縱飲都市。一日薄醉。遨遊市中。忽遇其故窗友王某。張忘其死。欣然把臂。相將至棗林下。據地而談。暮色昏黃。纖月東上。張覺腹餒。邀王入市共飯。至則酒樓燈息。叩門無有應者。蓋時已三鼓矣。約王至家。出肴酒。挑燈共飲。笑談間。曉雞亂唱。王起與辭。張挽不釋。王云。痛飲甚快。但官府將理奇案。欲往一探。不可再為遲留。

人冊攝攝。
刼數難逃。

張請偕往。王不許。固强之。王云去去不妨。但有所見。無庸駭怪。不然兩俱無益。張叩其故。王云實告君。此地將有大變。今日冥君點視刼鬼。此陰司之大典也。張聞益欲快覩。王云。如此相纏。卽同我去。胆怯時勿悔。攜其手至閾而躋。曳起同行。張覺身輕如葉。飄忽至一處。宮殿巍峨。棲題翯翯。入則院庭宏厰。地上密排利刃。林立如筍。貫胸破腹者。枕藉其上。中間搭一木板。僅容一人。張懼欲遁。王曳之。依其肘下。屏息而行。入重門。則甲士重重。斧鉞林立。張惶恐。幾不能步。乃雜衆中。立殿簷下。俄聞堂鼓訇動。響若雷霆。披堅執銳人。高聲齊吼。見旌旂披拂中。一王者垂冕彩服。自屏後出。南面端坐。上下人衆一齊拜舞。忽一吏虎首人身。奔上跪獻方策。旋下堂傳王旨。便聞門外哭聲震地。斷頭缺臂者一擁而入。紛紛立堦下。王覽冊一閱。怒云。人數尚少若干。何便持簿來。棄簿於地。起立退屏後。於是萬聲號呼。亂如鼎沸。食頃始紛紛散去。張欲出而王已失所在。不覺失聲一呼。旁一甲士以槌力撻其背。猛然而醒。蓋死去已二日矣。時馬賊往來於其處。動傷村人。次年遂有捻逆之變。人死如麻。始悟王者言人數尚少。爲有因也。

顛僧

同治壬戌夏。顛僧不知何自來。坐邑城北野。襤褸如乞丐。癡狂類顛。跛一足。自言能治奇病。見者奇之。時瘟疫大作。邑城中每日死人無算。街巷紙幡披拂。比戶相望。巫醫奔走無停踵。病斃相繼弗止。有聞僧名者。往求醫治。僧殊不針灸、藥餌。撮土爲丸。與之。或施水。或拍病者肩頂身股。種種不一狀。病者甘啖穢土濁漿。以爲靈丹。忍受其拍打摩挲。以爲施佛力。好事者傳其靈異。云死者生。啞者語。跛者履。瞽者視。於是人挈瓶提壺。乞其水。持籃攜筐求其藥。來者日衆。傳者日多。男婦老幼摩肩連袂。縷縷然道左如行蟻。病人艱於步履。扶杖至。肩輿至。路遠者乘車至。無病者亦持器求水。兢兢然如獲玉液。車馬載道。人密如林。萬口喧嘩。萬首攢動。亂如沸鼎。富室爲扎席棚十餘間。施饔百十只。珍饈果餌。供給不絕。銀錢鈔票。不計其數。担夫不顧其業。日担水數筒。以供人用。遊手匪類相聚二百餘人。供僧指使。僧令其灌水丸泥。以備施捨。邑數有火會。凡城市有火災。即鳴鉦爲號。則聚集成夥。各持水具器械往。撲滅之。鄉俗然也。邑共百十餘會。會各數百餘人。水具等皆其預備。是時相聚担水。以注於

醍醐灌頂。佛之真也。顛狂離奇。佛之似也。僧不能率其真。更不能竊其似。何也。貪得無厭。見利忘害。率致故態依然。豈非無術甚乎。若當極盛之時。懷金遁去。人烏知其真僞哉。

甓。不顧火災。即有災亦不暇顧。水車來往道旁千萬計。鑼聲人聲相應。旌旗爛漫如雲錦。香烟噴溢。高上青霄。夜則燈火徧野。遠近繁雜如密星。華蓋彩輿停道左。皆顯貴之妻妾也。僧揭輿簾向美人洒土唾津。或摩面拭頤。笑云愈矣愈矣。即令舁歸。有待半晌不得施治者。即聞轎內嚶嚶嬌啼。泣曰悔罪。以爲活佛不齒。僧一怒。則抱首攢臥。衆即跪前哀禱。喜則爲病者拍肩摩頂一二狀。則病者自以爲幸甚榮甚。僧聲價自高。衣亦華楚。行則人負之。後數百人擁擠相垂。恐其或去。婦女粉汗淋漓。雜衆中爭曳僧足。云佛足也。摩之可以已災。脫其履爭擘足垢。懷之。已而共碎其履。各持一片歸。前面則男婦老弱數百輩。持香長跪以迎。街巷人口說且聽。手之指畫。神之張皇。無不說僧靈異。言僧神奇者。且不敢出一褻語。恐有以達僧聽。而僧加罪也。邑之富戶及上憲邑侯。均拈香朝衣朝冠。如大典禮。於是謂其處曰墓安寺。其地本荒塚。盡平之。寬約數畝。骸骨朽棺狼籍當途。人馬奔馳。蹴踏成虀粉。令人不忍側目視。將建寺於其處。募得金錢無數。磚瓦堆集如小山。一旦僧不知何往。衆失望曰。嗚呼。我佛飛昇。我輩焉得從之。後半載。得於縲絏之中。見者奇之。詢其故。知與諸匪徒爭錢相毆。與

報施之巧。至於此事之奇。事雖人爲。未必無鬼神主持之也。顧人當老夫髯矣。尚不自知其無能爲。勢必至於燕留之後。即使掄元。奉勸

訟被執也。於是神異如掃。而襤褸如初。

信都翁

信都翁。年已七旬。娶繼室于氏。少艾。風流佻㒓。顧影自憐。翁老邁。于氏屢向牀頭棄甲。氏與村中惡少通。遂與私奔。行十餘里。日將西墜。婦足弱不能履。至一村。欲投宿處。村中有邵姓者。居臨野寺。有學究授徒寺中。徒十餘人。率皆遠近村者。中有林生。乃邵姓之壻。時尚未婚。故與邵不通往來。適塾師他出。衆生擬共飲。困難林曰。汝能往邵家取下酒物來。不計多寡。不問何物。我等即備東道。否則酒債汝自償。生踟躕不願往。衆强之。不得已。詣岳家。邵翁媼皆往于田。家中惟邵女在。見生至。驚問故。生告以所求。女檢醎卵數枚付之。且速之行。生視家中無人。遽擁女求歡。女云身既許汝。有何不從。但父母即歸。兩俱無顏。生猶糾纏。女指空室云。夜候於此。君其夜來。蓋託詞以拒之也。生怱怱遂去。邵翁媼自田歸。時已薄暮。門前有少年夫婦。哀求寄宿。翁憐之。遽納入。使息於空室。生歸塾。與衆共飲。席終。乘醉往邵家。直至空室。雙扉虛掩。緣上堦。聞室中低語。細聞之。盡牀笫狎褻詞。疑女有他約。忿火中燒。摸砌下

蹻蹻之老。毋怒嬝嬝之妻。設無越俎之林生。恐于飛之樂終謬他人。而此恥終不能雪矣。

得利刀。急持之。盡力猛砍。雙頭並落。呼叟至而責之。叟云。小女伴老妻宿。安眠已久。汝所殺者何人。生云。癡老尚佯作不知。而女與奸夫耳。燭之。乃昨寄宿之夫婦也。翁大驚。對生曰。此寄宿之人。尚未審其姓氏而遽殺之。重累老夫也。生亦愕然。驚悔欲遯。翁挽其衣。兩相爭辯不休。而隣人滿牆頭矣。翁神色惶恐。並未詢生因何而來。生肢體戰慄。亦自忘其來因何事。媼與翁又相詬誶。隣人嘈雜。互爲之解紛。正喧譁間。天已曙。一叟自外至。審視其屍。大稱快事。蓋寄宿者卽于氏與惡少。叟卽于氏之夫也。於是邵翁與生俱哀求叟。叟慨然曰。是我所欲爲而未能者。重勞生焉。赴官自任。生得免。此道光戊申四月事。

如意

嚴生恩渥。豫人。將北上。途間遇雨。投一村舍。有頒白叟出迎。云舍宇無多。後院有草廬數椽。乃小女所居。前月物故。柩尚在堂。客如不嫌。室內可以下榻。生思去此無宿處。不得已諾之。叟導入登堂。則素幃高懸。靈寢居中。複室內牀障光澤。器具精潔。洵爲靜女閨閣。叟爲生具黍殺雞。對酌秣馬。情極殷渥。自言劉姓。耄年無子。惟此女如意。年十九。力敏心靈。精於刺綉。

因瘵疾亡。語次。唏嘘不已。生慰藉之。叟去後。生取几上書籍披閱。率皆野史稗編。知爲女所素覽者。再視他物。多半塵封。然窗上殘絨。奩中剩粉。手跡猶宛然也。不覺心動。頗涉遐想。蓮漏沈沈。伏枕未寢。忽堂中爆然作響。聲自棺出。靜聽移時。室門又響。佳人已入室矣。燈下視之。桃腮流丹。柳眉横翠。盈盈秋水。顧盼生波。謂生曰。何處狂生。浼入牀席。豈錦茵之上。容汝酣睡耶。生云。香榻拂拭潔淨。敬以待卿。僕何敢高臥。願侍牀下。女曰。卿是何稱。汝敢卿我。如此輕薄。不如早殺之。乃捫席底。取鸞刀將刺其喉。生驚欲號。女擲刀笑曰。懦夫胆怯哉。予非殺人者。所以操刀欲試。殆厭爾狂悖耳。子遠來疲倦。寄宿固不妨。何初會而遽出游詞。佳士不應爾爾。生長揖謝過。女解顏歡笑云。溫存如儂。竟遭夭逝。命如紙薄。誰復見憐。生云。覩卿遺物。已覺心酸。既覩仙容。倍覺神蕩。恨小生無福。不相逢於未故時也。女云。是不難。儂雖離形。魂氣未散。尚足以侍君子。倘蒙垂憐。願備小星。生躊躇有難色。女不懌曰。儂含羞自薦。意殊不惡。君何相拒之深。豈覽物冥想者。非子也耶。生曰。佳偶如卿。夫復何憾。第仙凡路隔。恐不利於生。女云。不妨。請明日同行。僞爲去他鄉娶歸者。誰復知之。生辭以逆旅往還。諸多窒

礙。俟歸途相逕。女許之。出室門而沒。生秉燭待旦。及曉。叟來。盡以告。且求親。叟聞言驚異。云弱息死後。從無怪異。豈其魂果歸來。乃奔告媪。媪泣曰。適夢女來言嚴生將聘爲妻。乞予爲之擇吉。事雖幻妄。然已死之蠶。絲猶未斷。情可憫也。言次。大痛。淚落如雨。生窺其狀。心亦悲楚。然計無所出。辭翁欲行。時疎雨初歇。濕雲尙濃。翁挽留。生不可。跨馬遂去。行五十餘里。雷聲轟轟。大雨又作。急投前途旅舍。脫濕衣。燈前火熨。忽竹簾鈎響。女探身入。謂生曰。自揣尙不甚陋。何深惡而痛絕之。至予貽老親羞。敢問其故。生云。婚姻不可苟合。必告父母。予歸稟命而行。事無不濟。若學相如文君。雖死不願也。女云。鑽穴踰垣。妾亦素陋。昨曾示夢於母。君豈未之聞耶。煩備一肩輿。妾隨君至家。父母國人。誰或賤之。惟一事奉懇。行時須待薄暮。白晝日光照耀。妾實難堪。生云。俟予歸時。卽便奉行。女云。妾候君於青陵臺畔。此處去君家不遠。諒不爲君累也。生唯唯。女遂去。生入都。羈留數月。不敢歸。或教以迂途而返。生從之。將至家。日已暮。見女候於道左。責其爽約。生下騎。對以詭詞。女怒稍解。扶女上馬。相將至逆旅。與生同食寢。不異生人。時生尙未娶。計亦良得。次日薄暮。備肩輿夜行。未曉舁至家。拜姑與

二嫂。禮態肅然。生託云女病差明。常避烈日。操作須待燈下。母信之。居半載。夫婦情篤。女事姑孝。姑亦鍾愛過於常情。二嫂自愧勿如。因忌生。忍謀害女。欲以鴆酒。女宴如。二嫂私議曰。是女蹤跡詭異。非妖卽鬼。半載從不歸甯。且不見有母家人至。眞可疑也。令二兄向生詰備得其實。乃白諸母。且云恐不利於生。母大恐。遂遣術士符咒。卒無驗。適有老道士鬚髮皓白。形貌俱奇。託鉢於門外。或問道士何能。答云能除鬼魅。療奇疾。二嫂聞之。急延入。道士作法。中庭舉步念咒。置鉢於地。旋見女從室中奔出。狀甚狼狽。至牀前撲地化爲輕烟而滅。生大痛。道士曰。公子勿憂。鬼耦何可以長。貧衲自有善法。生不答。道士持鉢欲行。二嫂酬以錢。不受。顧爲二嫂曰。黨邪陷正。鬼神難欺。爾輩好自爲之。出門竟去。生從此怏怏不樂。有爲生議婚者。低昂均不當意。生之姨有一女。貌美而患癲疾。居常裸衣披髮。目不識人。舉家患之。以故及笄猶無問字者。一日其母立門外。遇一老道士。託鉢而前。自云能療諸疾。母告以所苦。求爲施治。道士曰。療癲不難。但女公子愈後宜速爲議婚。不然。疾終不能瘳。母云。婚嫁所以遲遲者。以兒病癲也。癲果愈焉。遲之何爲。乃引入女室。道士以硃筆書符。形如蚯蚓。燒灰

離魂倩女。信有之耶。而一念鍾情。百端魔障。遂使砒

與女吞之。復與缽咒詛。向女一揮。有黑烟自往出。繞女三匝。忽氤氳入女口中而沒。道士曰。愈矣。辭母而去。母見女奄奄如睡。俄而欠伸如初醒。張目四顧。其疾若失。索湯水自盥洛。整衣理髮。登牀拋繡。翦燈觀書。較昔年轉增聰慧。生母聞女甥疾愈。來視。見其舉止端莊。眞無癡態。大悅。爲生聘焉。女母亦願以生爲壻。遂許之。擇吉親迎入門。賢慧無殊於劉女。生喜甚。一日。女謂生曰。君以我爲何人。生笑曰。汝我姨之女。夫何待言。得毋又犯癲耶。女曰。非也。儂乃君之鬼妻如意也。道士乃仙人。憫妾無罪。攝妾魂去。納諸斯人軀殼之中。所謂借軀而生也。彼癲女之數當終。我兩人之緣未斷。皆眞人之法術爲之。此後當金鑄仙象。以答其恩。生如其言。鑄道士小像。供諸內室。夫婦朝夕虔拜。二嫂知其故。懼女報怨。譖於母。言其妖異。粉飾多詞。母怒曰。噫嘻。我姊之女。豈亦謂之鬼耶。彼數年前病癲。諸醫罔效。適有道士爲之治愈。事誠有之。果不忘其德。鑄像供奉。於理亦當。何可謂之爲妖異。若云借軀而生。事轉荒誕。有何證據。二女詞窮。又謂道士恐非眞仙。不可敬信。母曰。阿姨延治疾之道士。即汝等延驅鬼之道士。果妖道也。汝等胡爲招之來。二人慚退。母益寵女。而二婦動遭白眼矣。於是啣怨

毒鴆酒。幾殺其身。毀非賢能孝姑。何以得吉神擁護哉。

益深。一日晨炊。置砒於餅。餅將毒女。適二婦出。爲童子顛倒而二婦不知也。歸而取餅各啖其子。遂並斃。二婦悔恨無及。詣二兄。與生析箸。生本中牟人。茲移居於河陰廣武山南。買薄田。創廬屋。迎母終養。言其情於劉翁媼。兩家往來如翁壻。乞得如意之柩。葬諸吹臺之側。每春秋佳節。夫婦同造其墓。登高遠望。悲喜交集焉。

◻柳兒

季生子野。燕南人。父榮。燕之名秀才。庭訓綦嚴。生又性敏。以故才捷能文。尤工詞翰。弱冠入泮。世家爭壻之。父俱未許。適狂盜犯境。兵甲如林。土梟乘勢擾亂。白晝劫人。舉縣老弱奔竄。生家積粮。爲村人掠去。榮攜眷避難於上谷。有中表親朱某。是處富紳。爲生家賃廡分粟。供給勿衰。留榮於其家。襄辦村團。月給薪水。榮甚感之。生因客居倉卒。誦讀輒疏。日惟歌步村外。釋悶。村中有王姓縫工。與生對門居。王妻三十許。風致姣麗。不類村婦。有女名柳。貌美尤過其母。嘗隨母碾米於比鄰。日凡三四往。必過生門。生立門外。女攜箕帚自對面來。裙布荊釵。殊無豔飾。而髮盤高髻。秀媚在骨。生不禁神蕩。目送女去遠。始返身歸。由是冥想夢寐都

縈。早起不暇洗漱。卽俟諸門外。將午。女來。細瞻裙下。雙翹細銳如筍。益覺愛慕。佇立多時。睛不能轉。女母來。生始退入門內。女母已察其意。從此不令女出。日惟自己操作。生大失所望。詠憶柳詩百首。輾轉思情。情辭悱惻。一日踟躕門外。俯首聽蟬。忽足下鏘然落一物。視之銀指環也。駭而四顧。見女在門外。靦然微笑。見生返身。遽入。行數步。又回顧笑指指環。似欲生收藏者。生會意。急檢起納諸袖中。再視柳兒。已掩扉入。歸而祕藏於篋。人無知者。遂賦詩曰。「銀指環。如月灣。向疑在天上。端自落人間。銀指環。白如雪。欲去問青娥。幽情無人說」未幾賊氛已退。榮議還鄉。買一舟。裝載行李。待風順起程。生不懌。終日立門外。俟女出示以意旨。而女杳無見期。適布帆翩翩作響。榮命家人登舟。中流擊楫。片刻已十餘里。生望洋興歎。無可奈何。恨不得急生兩翼。飛過長河。而一作此想。便覺生輕如葉。飄忽倏到北岸。信步前行。所經並非前故道。林木蓊鬱。間雜荊榛。有數椽茅屋。四圍遮以豆籬。疑是村舍。急趨問路。至籬邊。寂寂無人。直至檐下。聞屋中嚶嚶悲泣。怪而審顧。一女子紅綃掩面。嗚嗚婈啼。方欲退步。聞屋中女子云。庭前有郎耶。棄我而去。何爲復來。生視之。柳兒也。不覺悲哽自剖。聲淚

俱墮。女出以紅巾。爲生拭淚。謂生曰。父母前可以婉言示意。愁思何爲。行之成朱某。若作媒。家事無不成。何不歸而謀之。妾爲阿母禁制。不敢輕出戶庭。今而後惟有守死以待。棄否一聽於君。語畢。退入室中。生欲隨之。忽村尨亂吠。一驚而悟。身仍倦臥舟中。歸里後以夢私告諸母。母商諸父。父以其縫工女賤之。又以路遠娶聘非易。遂寢其事。生知計不行。愁鬱成疾。日惟啜薄粥盞許。冉冉光陰。又至春日。拂簷垂柳。纔黃欲勻。生書一絕於紙云。「雲鬟霧鬢本多姿。記得相逢一笑時。轉盼韶華渾似夢。獨憐春柳掛情絲。」書畢。倦臥睡去。稿爲生父見。甚厭其事。而又憐子病。含怒而未之發。會清明節。村中遊女如雲。好事者隨諸郊外。生亦雜衆。日將暮。人漸稀。途次遇一老嫗。立道左顧生久之。謂生曰。若個好男兒。眉目清揚。神色一何鬱鬱。倘有心事。老身願效綿薄。生歎云。心事誠有。但恐姥姥無能爲力耳。嫗去。恐郎無甚心事。果有之。某無不能爲。生以其言異。盡以情告。嫗笑云。是何難哉。使今日不遇老身。則郎終當以情死。生固求援手。嫗云。此去半里許有小莊。彼王氏母女寄居於其間。如不信。請偕往。生欣然從之。至一處。茅屋數椽。豆籬環繞。芳草古樹。陰翳甚濃。景物與夢中無異。怪而

問曰。得毋夢中耶。媪云。分明我引郎來。何得云夢。生曰。向夢此境。今固疑之。媪云。眞境何必生疑生云。清明時節。籬上豆花。何蓓蕾也。媪云。生醉乎。請細覘之。生再視。則竹編麂眼。並無豆花。惟細草茸茸而已。相將入室。王氏含笑出迎。見生云年餘不見。憔悴竟如此矣。生泣訴其故。婦云尊翁自高門閥。痛絕烟好。豈我女如道旁苦李。無人拾者。我固知郎君至誠。故煩兪姆招郎來一談胸臆。聯姻誠願。但須尊翁誠意而求。不然謂我縫工女。豈眞不能占鳳於清門耶。生婉詞謝過。兪姆又代爲之說詞。婦沈吟云。若欲附爲婚姻。當贅諸吾家。如不願。請郎即行。生急云。願願。於是掃除內室。鋪設牀帷。遣兪姆妝女而出。當時上堂交拜。即久成禮。生視女。光豔倍勝昔日。遂相歡悅。詢女胡爲來此。云妾爲兪姥將來。不料妾母已在此。遂僑居焉。妾日在閨中。不知此名何里。詢諸兪姥。姥謂此爲兪氏莊。云。生信之。繾綣月餘。情同膠漆。忽念大事已定。當告父母。或可攜妻歸。不然淹留岳家。胡可長也。乃商之於女。女未決。自念一去即返。何必酌斟。不白女而出。村甫行數武。回顧並無村落。壘壘高塚。環以松柏。大駭尋途而歸。至家則父母方以尋生不得。相對悲泣。淚痕猶未乾。見生來。大悅。詢其故。生以實對。

千里姻緣。紅繩繫足。未必真鍾情也。鍾情者相對咫尺。而宛如山岳。不無室邇人遙之慨。但無

遂相驚為遇怪妖焉。生亦深恐父母禁生。不令出遊。急為生擇婚。數家均未就。因有絕姻王氏之心。乃修書致朱。書未發而朱自上谷來。榮述其事。且言所求。朱大稱怪事。榮問其故。朱云自君家歸後。王氏女奄奄抱病。察其意似為生而病者。春時撲蝶村外。忽不返。家人尋訪殆遍。蹤跡全杳。月餘忽自歸。問之。云撲蝶時遇一老嫗。言俞姓。邀登身上。其行迅駛。片刻至一村。入門。母先在室。詢來此何為。則語殊含渾。次日嫗攜生來。為之贅壻。居月餘。生出不歸。母謂女曰。爾可同俞姥先行。予即繼至。遂隨姥乘飛車至一處。姥令女下車曰。爾家不遠。可自歸。予從此別矣。女欲致問。見車塵拂拂。如風飛行而去。細視其處。乃舊時撲蝶處也。乘月色至家。見母固在室中。怪而盡情以告。舉家駭疑。女始悟所遇者非母。深悔為妖所誤。致使謗言沸騰。愧怒欲死。王夫婦憂悶無計。思嫁女以息眾議。而門第人品如生者。亦殊寥寥。故某此來。欲玉成其事。生父母聞言大悅。為朱備聘儀。還上谷。朱歸訪王。王得朱作冰斧。喜甚。早備妝奩。送女至燕。朱助奩物豐厚。季氏灑掃青廬。為生合巹。遠近驚為奇異。無瓜葛者亦具儀來賀。爭覩新人。夫婦華服登堂交拜。見者皆驚為神仙中人。此往彼來。門庭如市。五日

好事之兪姥。爲之宛轉撮合也。苟廣其術以行之。則情天慾海中。永無怨曠之苦矣。彼月下翁正嫌其無用耳。

始休。兩家深感兪母。但不知爲何許人。一日榮醉歸。天色已晚。遇老嫗。止宿於其家。屋僅三楹。中堂設榻。次客。寒暄一二語。卽入後室。閉扉寢。天微明。起促客云。鄰雞喔喔。客宜早行。我家固無男子。惟母女二人。恐好事者造黑白也。榮起。嫗送諸門外。感其義。詢姥姓氏。嫗云老身姓胡。因與弱息僦居兪氏屋。人疑我亦其宗派。其實非也。身與令郎相識。煩寄一言。舟中好夢。洞裏良緣。皆予母女之力。榮唯唯。意未深解。行數武。始悟爲兪姥。返顧人物俱杳。但見松柏夾路。乃同里兪氏舊塋。因知兪姥乃塚中之狐仙。於是修墻垣。栽樹木。父子焚香虔禱。冀兪姥再來。而終渺然。

雲素秋

雲素秋。都中之優伶也。貌藝雙絕。一時名重。以故富紳公侯家貴公子。多踵其門。招飲者日數十處。秋俱不往。而惑之者愈衆。西賈王本通者。販茶於都。頗稱豪富。耳其名。以厚贄往。秋獻一茶。略通一二語。忽忽入內。王大恚。不辭而返。誓與優人絕。有友人李月華。邀王飲。言及素秋。猶帶餘忿。李云。卯金兒何太狂悖。請招來。爲君洩其憤恨。乃遣伻招之。素秋至。筵間媚

態百端。王盛氣都平。轉有不能自持之勢。求李代通殷勤。李固風流客。向秋宛轉說詞。極言王誠心傾慕。秋大悅。邀二人至其寓。重開筵宴。水陸並陳。豹胎魴腴。亦極奢侈。飲至三更始返。次日。訪李。思欲再往。李云素秋都中聞人。所交者皆王侯公卿。我輩何如人。而欲令彼青眼耶。如必欲強致之。非以利動不可。王乃出白鏹三百兩。送李。煩爲介紹。然後隨李往。李先懷二十金與秋。私約曰。王某巨富。幸勿輕售。倘從我計。千金不難得也。秋然之。乃邀王至秋寓。秋自內迎出。引至別業。雕梁畫棟。松竹蕭疏。院中嵌石成池。滿引清水。朱魚隊隊。遊泳其中。池上異花奇草。芳洌撲人。南望有竹籬一帶。女蘿蔓草。掩映其間。有小瓦亭。紅窗半啓。碧檻彎環。嬝嬝茶烟。出自廊下。甫至庭前。一小僮揭簾延客入。片刻以玉碗獻茶。瑙盤盛果。紅菱白藕。堆積盈盈。三人談笑正濃。忽有云某侯爺至。秋即隨出。半晌不返。僮云。主人今日恐不能歸。二公盍明日再來惠顧。二人自覺無趣。踟躕庭前。與僮絮語。僮云。素秋徽人。有妹年二八。美麗無匹。名紅亭。往往亦見客。然非與素秋莫逆。不能見也。王聞僮言。便詢李曾見之否。李云鐵杖磨針。但須功到耳。王會意。因俱出。王歸。冥想素秋。而更欲一覩傾城。俾闊眼界。

次日。邀李至。備厚賓。將約同訪。忽僮自外入。則素秋來矣。王喜出望外。設筵痛飲。酒酣。秋歌喬醋一闋。心聲手語。娓娓動人。王顛倒之態。不可言狀。秋故作媚容。藹藹與王語。且求其常至寓所。王唯唯。如奉丹詔。筵終。懷金偕往。秋引入臥室。拂榻展衾。香流牀幌。爲王緩帶解履。王骨軟欲酥。相將俱寢。其狎昵不待言。由是在秋寓恆流連不返。或十餘日。或數十日。漸漸與秋親近。乘間步入後院。見庭中有麗人立數花朵。粉暈朝霞。眉彎弱柳。洵屬無雙。見王來。笑問云。公得非王官人。妾素秋之妹紅亭也。向慕久矣。嫣然啓齒。落雁沉魚。王疑爲仙。魄蕩魂搖。幾乎顛躓。回首素秋在側。邀王出。王目奪心疑。語無倫次。終夜不能交睫。謂秋曰。紅娘紅娘。你眞個令我消魂。區區阿堵物斷不靳也。秋笑而不答。次日謀諸李。李曰。蕩婦豈能眞節自守。所以遲遲者。不過爲孔方耳。君不吝。彼何難。王曰。向以利動。彼竟不答。何也。李云。投其所好。自無不成。王云。安知其所好乎。李言俟予細詢素秋。王乃贈李金。使謀其事。李受金數日。來謂王曰。事不濟矣。彼自以才妓居。平時作畫吟詩。好讀南華秋水。凡與往來者必親與唱和。不然。金高北斗。勿顧也。顧吾知君非長於此者。王云。且爲奈何。李云。僕有一良友。乃

燕趙名士劉生名傑。煩渠代成數詩。僞爲君作。用以誘之何如。王從其教。紅亭大悅。乃出已作求和王。茫然不解。紅亭嘲曰。吾固知其詐也。王慚而退。使李持百金贈劉。將買長門賦以媚佳人。而劉固辭不受。云僕非貨詩者。前俚句。憐王癡而聞紅美也。如再索詩。非面對麗人。不能得隻字。李歸白王。王不得已。引劉先至。以情達素秋。云爲蠶種桑。非爲桑也。采桑飼蠶。非爲蠶也。卿識之乎。秋請聞其說。王曰予引劉來。非爲劉也。遣劉餌紅。非爲紅也。秋笑應之。於是設宴中堂。履舄交錯。劉贈紅一絕云。「蛾眉凝翠遣誰描。目轉秋波態更姣。如此風姿眞絕世。卻憐蹤跡等萍漂。」紅得詩。反復沈吟。似有所思。已而淚下。亦題句。「飄泊誰憐墮溷花。一朝青眼幸君加。幽閨自此拋脂粉。孤形窗前對碧紗。」王覘狀。知紅屬意於劉。急引去。自以珊瑚鏡臺一座。蜀錦綿茵贈紅。而紅盡屏卻。杜門謝客。雖貴公子亦不接見也。王意大窘。屢以金帛簪釧相贈。紅意不轉。使婢言於王曰。相見有日。幸勿相迫。王遂寄宿秋寓。恆不返。適有家書至。云母病垂危。妻將臨蓐。王驚欲歸。訪李月華。告以故。李云焉有事巧如此者。是誑君也。王憮然曰。危言嚇我。我便插翅飛回耶。是信必衆鴇所爲。微君言。僕中其

術矣。遂決意不歸。卽以別筵招劉生。與素秋共飲。云家信未必是實。吾不信也。此友人賠我之別筵。恰好我輩痛飲。劉索書嘆曰。母子夫婦。天倫也。倘尊堂一有不測。豈產婦所能辦理。不早歸。何以准備。王不聽。衆友共相勸誡。卒勿改。乃與王核算帳目。不與共厥事。王應得數千金。運至秋寓。將與素秋權子母。作長久策。而秋揮金如土。殊無吝惜。劉生聞其事。詣王諫曰。花街柳巷之中。豈有能貨殖者。不過借子金銀以遂其暴殄耳。如欲經營。請仍尋故友中之練達者。不然。懷金作歸計。庶使倚閭人稍解愁顏也。我不知尊堂望子何如矣。王笑曰。君數勸我歸。意欲獨占花魁也。劉不言。浩嘆而去。不數月。王之金罄盡矣。大爲素秋白眼。然質衣與物。猶可作買花之費。無何。錢物蕭然。遂爲僮僕輩逐出。往尋故友。僉以其無行而不齒。無奈投李。李不納。使老嫗以錢一串授之云。此非常策。後宜勿來。王悻悻去。半日錢盡。丐食於市。人多不恤。且痛詆之。王飢腸雷鳴。敗裳風刺。恐葬諸餘地犬腹。乞食西行。途遇鄉人。知母以病故。妻以產亡。家產盡爲族人公散。王聞之。痛絕。始恍然悟李之誤己也。乃懷利刃入都。思殺李以洩憤。而朝城暮郭。終未相逢。丐食年餘。筋皮殆盡。一日於古寺牆下。枕塊斜臥。

灶油破盞燒食烟糞。舉頭見劉生來。慚愧欲遁。劉止之。羞極俯首。劉慰藉多辭。傾囊厚贈之。乃詣李曰。君之景況。某所素知。今日得有餘贏者。皆王某力。彼一貧如洗。君宜周之。李勃然曰。彼自無行。蕩產敗家。皆其自取。於我故尤。吾今稍享安樂者。乃數年經營之力。誰向彼手中强奪耶。况昔曾周之。彼自不返。吾安能塡無底壑乎。劉出嘆曰。不仁之人。至此已極。吾知必有慘報。遂與李絕交。李嫉之。一日。遇於隘巷。勢不能避。遂與語言。次。李問尙憶紅亭否。聞渠爲君憔悴矣。劉笑曰。妓女焉知鍾情。不過迎新送舊而已。李莊容以信之。劉云。如此奈何。李云請往探之。當證僕言非妄。蓋欲趁此以敗其行。生云。無論紅亭自高聲價。即素秋豈俯首寒酸哉。李云。素秋近日瘡症極危。車馬跡稀。後庭花不堪重問矣。劉云。若然我能醫之。遂偕往。素秋鞠躬出迎。呻吟頗苦。門庭冷落。大與昔殊。劉云。聞卿貴恙沈重。某有小術可醫。倘脫然無累時。何以酬我。秋以身許。欣然求治。劉使解衣視之。見臀際腫潰。上連尾閭。出囊中藥屑。白如粉敷之。秋覺痛頓減。急贊良藥。劉云。若得人精調藥。頃刻可愈。秋愁難得。劉云。卿蓄之久矣。何便言難。秋笑云。昔日暴棄此物甚多。宜今日無處覓也。劉云。此藥乾敷。忍耐數

人必自邪。而後邪可入。如王某者。苟慮於正。何致蕩

日。可保無恙。如其言。果大瘳。秋欣然曰。吾報劉有日矣。使僮延生至。云蒙君整頓後庭。果當報德。茲特掃徑相待。生笑云。僕非穿窬之盜。區區必欲奉懇者。以子居爲奇貨。故不得不相迫者。君既慨然。僕惟心領。遂結爲忘形交。而終不及亂。由是秋甚德生。往往招生飲。偶酌於斗室。有美人來窺。視之。紅亭也。生云。不嫌孟浪。盍來同飲。女不辭。卽入座。爲生把盞。凝眸美帶。娬媚非常。生乘醉云。紅粉多情。玉容無主。得非命乎。女微笑不言。席終而去。素秋爲生曰。君視紅亭何如。生云。佳人難再。秋云。昔王本通呼爲紅娘。君以爲相似否。生云。雖鶯鶯不是過也。若果如紅娘。予亦願他從良。秋笑曰。君果見憐紅亭。固有心久矣。第恐以鄙賤見棄。故不敢明言。生聞言。肅然起謝。明日。秋備妝奩甚豐。自從紅亭至。生妻余氏頗賢。一見大悅。紅亦善侍嫡。嫡庶相安。從無含酸之意。李聞其事。持儀來賀。飲於生家。大醉。晚辭歸。途次爲人所殺。捕凶未獲。羣疑生。拘生去。生言詞眞摯。縣令不能誣。秋出金爲之營脫。始得免。李族人又疑李妻相殺。連名控之。官拘李妻。試以毒刑。遂誣服。蓋李妻王氏。妻不貞。與家人左祿通。衆牽左祿。拘左至。榜掠甚苦。卒無詞。而王氏誣指爲左殺。官不能決。並繫於獄。忽傳有丐人

產敗家。死於非命哉。若納忠言。李術窮矣。乃不知責己。而徒知責人。縱報施稱快。豈不誤哉。然引人入邪者。傾人之產。充己之囊。敗人之行。遂己之私。曾幾何時。身首異處。貽人卒自貽。可悲也夫。

死於途。身有遺書。云僕非人類。忘骨肉而溺娼優。遂使母死妻亡。而終不顧。所以然者。皆李月華之誤我也。其初陽為親暱。而陰刦吾財。其後顯與決裂。而暗幸吾禍。下井投石。斯人已極。不啖其肉。何以甘心。國門之外。殺李者我。萬勿累及他人。以增吾罪。短刀一柄。為證。某月日王本通血書。地保報官往驗之。袖底利刃如霜。血猶殷紅。其屍乃自毒死。官詢李妻。始知王之顛末。乃重責左祿。並王氏而釋之。案遂結。劉生聞之。往視其屍。果王也。乃與秋并力厚葬於野。生以素秋齒長。勸其改業。秋從其言。出金指捐豫省典吏。出仕頗有政聲。生喜曰。吾不圖汝還善至於如是。素秋曰。官場本似戲場。昔日敷粉搓脂。裝作美女。則居心以媚人為念。故舉相顛倒。今日陞堂放衙。裝作官長。則居心以愛民為念。故人皆悅服。彼名之曰而上負君國。下誤民生。惟知斂財者。誠我輩之不如矣。劉以為然。秋益自勉。不數年退還林下。家中樓閣連亙。牛馬紛繁。良田數百頃。居然稱世家焉。而猶樂善不倦。有寒貧者周之。客死者瘞之。立義阡於東郭。鄉人感其德。勒碑以表彰之。而劉生終未獲登仕版焉。

茵陳木

縣吏狡矣。

武清漁人。漁於河。覺有物罣網甚重。乃邀一村夫共出之。得一物。甚巨。外裹以錫。破之有大木。以黃絹包裹。書永樂二年臣某貢。殊茵陳也。二人共爭。遂毆擊。有縣吏倪某見之。云此供御物。留之不祥。二人恐。求計於倪。倪云予家幸有隙地。可以掩藏。送爾輩百千錢。禍自我任。二人得錢。歌躍而去。倪爲其雙親作二櫬。尙有餘。竊自賣之。有識者。木凡十三件。船翻落水。當時僅撈取九件。其餘未獲。今倪其一。應尙有三件。不知更落何人之手也。

數百年之美材。而倪遽以賤價購之。謂非倪氏之福也得乎。而鄉愚無知。遂受其欺。且以千百爲暴富。此其所以爲鄉愚也。

宅仙

賈人盛朝京云。昔客山右。寓居巨紳王氏廳。次夜半。朦朧間。聞柝聲繁碎。未之奇也。俄聞聲自遠至近。漸至房門。忽在堂中。驚異見一老叟。高三四尺。手持小木柝敲擊。未已。徐徐至屋隅而沒。約一更許。隱隱自牆隅出。柝聲丁丁然。緩步至門隙。扁身而出。計一夜凡五出入。竟其按更籌也。客臥榻上。叟若未之見。客亦若未之見也者。以其不擾人。姑聽之。次日白於主

人。始知其爲宅仙。乃遷客於他室。夫仙與人雜處於塵寰。復爲人獲院防盜。果誰使之。嘗見人家興衰。仙卽從中以裒益之。毋乃多事耶。昔予家盛時。有仙爲守倉廩。每米囤上市以雜色豆。倘有盜米者。則手跡顯露。明日盜米者自行跪述。大率皆家中之僕輩。其或有外盜至。則盤桓不能去。及曉必爲衆所獲。皆仙之力也。以故予伯高祖惠遠公舉囤中粮。悉濟鄉鄰。蓋不食其賍。恐他日之消算酷焉。左鄰張氏除夕煮水角。沸湯滾滾。以物撈取。則烏有矣。而予家釜中之水角。則多倍於常。細辨半張氏之物。不知何以投入於予家釜中。諸如此類甚多。後張氏家落。遂遷居焉。又城中朱氏居鄰賣醬者之家。其廚中鹽豉醯醬等物。恆用之不竭。皆仙取鄰家物暗爲益之。及其衰也。物不食而自盡。計所得等於所失。噫。果何心哉。蓋天下事以貪婪聚。必以暴殄亡。權雖在仙。而亦在人甚矣。貪之一字。近於貧也。非其有而取之。君子尙嫌其非義。况於邪祟鬼蜮中求富哉。

怪雨

癸酉秋七月夜。暴風雷雨。運河中估舟鹽船數十艘。同時沉沒。先是天方陰晦。衆舟泊岸。各

以葦席遮蔽。舟人均避入艙中。一舟席爲風揭。有榜人出。將覆席。仰見對面波浪。高如山岳，有藍衣婦人。立水上。以衣襟兜物三四枚。狀如茄。其色深紫。電光中纖微悉見。榜人驚駭倒斃。風狂雨驟。遂均遇難。時鄰縣有善士。以舟船拯溺屍骸。見榜人屍順流而下。救起撫之。體尚溫。半日而甦。其自言如此。蓋因一時氣閉。水未入腹。是以得活。視河中浮屍敗板。飄泊不絕。不覺大痛。計離覆舟處已隔百餘里。善士助以資斧。得還里焉。或云。婦人乃魚精。語不足據。第直立波上。其爲精怪無疑矣。又邑人某客河南。舟行黃河。見岸上立多人。共相指視。細瞻天際。烏雲一段。下垂兩脚。有婦人持傘立雲端。露其半身。向東飛駛。身後雷電龍火。追逐甚急。將及婦。輒反身格以傘。龍雷卽退避。相持數刻。俱不見。天晴雨霽。並無片雲。時方卓午。或云是飛天夜叉。偶爾遇之。未有顯在雲中。爲衆目所共睹者。不知是何怪。

說夢

人之夢境。古人曾詳辨之。而終無確解。至夢中得句。乃一時靈悟。予昔嘗爲之。若夢中讀他人之詩文、則有不可解者。昔予在京邸。秋闈出二場後。倦憊非常。夢閱一書。恍惚云長古詩

集。有句云。扁舟載酒迎波月。桃花豔濺臙脂血句。頗相類。又近年夢讀老友于阿僕詩篇有云句。紅葉落時征雁返。黃花開後故人來。惜倉洲路隔。阿璞云亡。終不得而詢之也。昔又夢至一處。書籍頗繁。有詩集十卷。閱之佳句甚夥。有句云。仙人東去乘黃鶴。霸主西來訪碧雞。是果誰之作歟。設無是集。何後令吾見。設有是集。又何以爲吾夢耶。夫古人載記言夢者。不可勝舉。如文達公記戈孝廉夢人屏上詩。奇遇景生李生。言是其族弟屏上人題梅花之句。然則我所夢者。或亦知彼未之奇也。獨壬辰春之夢則俄矣。時天氣尚寒冷。擁衾假寐。夢至一處。竹木蕭森。庭院寬闊。有遊廊一帶。彎環甚遠。廊盡露廣廈五楹。姓見粉白黛綠者數輩。皆妝梳古雅。濃淡合度。雜香其中。一丈夫年約四旬。降階笑迎。情甚殷洽。予揖問已字。答云紅樓一書。君讀已久。其事略有影響。而姓名殊非。某與中表嫌忌瓜李。而情重恩深。有不能自己之勢。彼以是故。竟至捐軀。心實悼之。欲祭以文。非可以浮泛之文塞責。昔擬作未能洽意。遂改易用爲芙蓉之誄。若祭瀟湘。無文終屬闕如。拙作業已草創。敢煩先生椽筆爲修潤之。予聞命之下。不勝惶懼。遜謝不能。而主人再三奉懇。使侍婢設座中堂。並陳水陸蝶盃象

箸。羅列頗繁。勸酬甚切。予飲一盃。便覺香流齒頰。卽辭勿飲。主人笑命撤席。乃拭淨几案。貼以紅氈。設鴝眼之硯。鼠鬚之筆。麝烟之墨。魚網之紙。羣姬注水磨墨。置於前。視其原作似未盡善。一時文思湧泉。不數刻脫稿。衆姬呈示。主人頗稱喜。再拜送予出。遣婢導之。予問曰。所謂大觀園。其卽是乎。何與載籍懸殊也。婢笑云。此非天上。亦異人間。乃主人習靜之所也。先生可以歸矣。方欲究主人爲誰。霍然遂醒。然則主人卽怡紅公子耶。抑曹君雪芹耶。吾不得而知之矣。得毋好事多磨。予編說怪。而前輩稗官。喜與同好。將書有不盡之意。屬予爲之貂續耶。夫馬當不遇。誰鶩滕閣之文。狗監未逢。傳買長門之賦。亦惟夢想徒勞而已。不意曉起忽於書簏中檢得故紙。乃代寶玉弔黛玉之作。因删潤存之。其文曰。維緱山鶴去之年。庚嶺鴻歸之月。日逢秋老。時値更闌。怡紅院寶玉謹以龍女名香。鮫人殘淚。金莖仙液。玉洞淸泉。致祭於瀟湘妃子之靈曰。嗚呼。琪花委秀。竟凋玉女之容。絳草敷榮。莫挽金仙之駕。惟見階前湘竹。鵑淚斕斑。堪悲窗上茜紗。蛛絲剝落。錦繡叢中過隙。遽成蝶化。蠶殭。釵瑠隊裏先鞭。拚得珠沈玉碎。魂歸何處。色卽是空。腸斷今宵。情殊難已。爰念仙靈之縹緲。曷禁涕泗之滂

沱。妃子生閥閱之名家。處簪纓之望族。孤標冷豔。堪追姑射仙人。弱質溫柔。獨冠金陵女史。保厥躬。年冰霜比潔。窺其性則金石同堅。薛氏多男。弗若掃眉才子。闕家有妹。居然不櫛書生。哀毁痛親喪。早代皋魚而飲血。伶仃辭故里。卿投渭館以棲身。祖母婆娑。覿面則心脾俱痛。寡兄癡癖。垂髫即耳鬢斯磨。維時玉甫十齡。卿方九歲。一堂會食。讓棗推梨。兩小無猜。聯牀各榻。容瘦慮予減飯。身寒勸我添衣。頻勞織女之針。萸囊巧製。偶被伯俞之杖。玉筯偷彈。翠袖形單。怯秋風而羞立。紅綃痕溫。對月夜而傷神。悲歡誰測其由。宜喜宜嗔。無非惜玉。離合詎能預卜。或歌或泣。總是憐香。至若淡雅羞花。溫香假玉。天然縞素。輕沾雪後梅魂。屏卻鉛華。恆帶春深梨夢。偶離深苑。每嫌過院之蜂忙。小立迴廊。又怕隔簾之燕語。傷繁英之凋謝。一坏淨土。鋤成舍北花墳。悲秋景之蕭條。半夜孤檠。照冷籬東菊圃。詩題羅帕。墨痕和淚瀋齊乾。曲奏瑤琴。子線與愁腸俱斷。砧敲何處。朦朧而睡不安牀。笛弄誰家。催促而病侵入骨。泊夫藥爐火烈。二豎潛逃。錦帳春融。千愁暫釋。會海棠之社。齊放浪於七言四韻之間。柳絮之詞。共游戲於減字偷聲之下。觀梅賞雪。閨幃擅名士風流。把酒持螯。粉黛極高人雅

致。櫳翠庵中。試茗偕妙玉以參禪。凹晶館裏。聯吟續湘雲而成讖。形如松鶴。自去自來。意若孤鴻。不離不卽。每到欲言不語。個中之微意許我同知。幾番變喜爲愁。局內之幽懷。有誰共曉。聞妙音於南院。卿胡爲入耳而悲傷。摘豔句於西廂。我深悔無心而唐突。從此兩心共印。轉難一語相通。我抒至性之肝腸。卿少歸性之骨肉。懨懨成疾。卿緣何而骨瘦肌消。事事乖違。予因是而神凋氣痿。厥後侍兒起訴。報道還鄉。斯時濁玉聞言。痛幾殞命。恍惚帆檣歸送。妬煞紙舟。依稀僕婢來迎。諱題林字。凡此阽危。皆由惓戀之深。此上蒼可以鑒其誠。非愚昧所能窺其奧也。不料妖花放後。頓起狂波。美玉捐時。遽膺厲疾。因和思而抱恙。無知語偶露眞情。奉嚴命以成婚。多病身勉爲弱壻。方幸藍橋有路。誰知白璧無緣。孽蘭炬以照芳容。驚非佳耦。入桃源而成孽海。誤作新郎。當玆恨漏之時。卽是登仙之候。嗚呼。元機乍破。已無續命之湯。素願莫償。竟乏再生之藥。慨素幃之闃寂。音沈少雪雕之傳。睹丹旐之飄零。花落任紫鵑之泣。簷言鸚鵡。仍歌舊主之詩。穴底鴛鴦。誰作佳人之伴。壁懸遺掛。篋剩殘絨。期繫臂於他生。此生已盡。訂畫眉於再世。隔世難逢。未偕秦鳳之簫。先返彩鸞之旆。踰時聞訂。哭往

泉台。幾處尋蹤。未登鬼籙。地下搜求。莫遇。乍疑名列仙班。人間號慟難聞。俄復身離塵世。旣而玉軀小健。憑弔蕙棺。往事須追。長枯血淚。慘矣牀頭囘首。猶呼濁玉之名。悲哉爐而飛灰。盡燬香奩之稿。悼仙縱之西去。覩含僅有小鬟。囑旅櫬之南歸。到死不忘故土。嗟乎。靈根拂劍。果絕長生。藥圃經霜。花無獨活。聽斯傳話。誓不苟延。因存忉怛之思。弗惜殷諄之問。始知瑤台促駕。鸞聲鳳管齊迎。貝闕垂旌。月姊星娥曲引。特非目睹。畢竟心疑。昨因幻夢之靈。重瞻環珮。恍入太虛之境。復望釵鬟。白玉雕欄。護靈苗之搖曳。碧紗繡帳。籠瑞草之紛披。頓悟金繩。願登寶筏。在妃子欲報沾濡之露。偶戲愛河。而濁玉難補離恨之天。終成頑石。自此銘開蕙眼。悟今是而昨非。割斷癡情。證前因與後果。茲値夢覺之期。用述曩時之槪。妄冀香魂之陟降。默伺鄙意之虔恭云爾。

■青靈子

予昔館予邑城東趙氏。主人好扶乩召仙。其沙盤所素具。一日。雨後無事。有友人來訪。予與友焚香扶乩。半晌有仙至。自稱青靈子。云。萍水相逢。緣亦非淺。談話頗不俗。語及日食之說。

扶乩召仙。江湖術士恆爲之。大抵皆其手法使然。眞仙未必應念而來。故予每扶乩多不驗。足徵其僞。願世之占吉凶問疑病者。勿爲其所惑。

仙云。此事自西人論之而始明。本日月光對中隔一地。亦度數使然耳。古災於日食必書用以警惕人君。使不敢失德。斯乃古聖之深意。在昔未嘗不知其理。特來明言。意謂君欲不畏天。尙孰畏哉。此王荆公所以開罪名教也。或問曰。西人云如中國之日食某日。卽外國日食之某日。合中外衆國觀之。則爲一日。豈一國之君失德。衆國之君皆失德乎。卽昔列國之君衆矣。又豈君德之盡有虧乎。不應如是也。仙云。所謂爲君德者。指中國之天子言。莫尊於中國之天子。四夷之君。莫能比倫也。又或曰。自天視之。凡君皆其子。殊無厚薄之分。豈有異乎。仙曰。自天視之。雖皆其子。然子中有長男次男少男之分。中國之君。天之冢子也。其所示之象。自應以中國爲斷。如南北朝熒惑入南斗。梁武帝跣足下殿以禳之。而終應在西魏。梁武帝不勝其慚。雖史冊編年。以梁爲正統。然梁元爲魏所殺。後梁爲魏所立。是其屬國一綫之傳。得延數年。皆北魏之力。而陳終爲北朝混成一統。以時勢論。則北朝勝於南朝矣。由此而觀。不可知中國君之尊哉。其論頗新。錄之。

■獨眼龍

天下之利藪。危機伏焉。身既蹈之。而猶不改悔。勢不至殺身不止也。可危也夫。

邑陳氏宅多怪異。而黃鼠尤甚。有老僕設機緪於屋頂。而餌以雞。潛伏執緪以待之。夜有羣鼠過。一鼠曰。雞甚肥美。可分食之。一曰。勿冒昧。是殆將擒我輩也。我輩豈易擒哉。兒等共持其緪。我自攫其雞。乃伏身入。僕急掣其緪。遂獲一巨黃鼠。乃納於囊而縛其口。衆鼠驚散。鼠作人言。軟說央求。不聽。已而怒罵激僕。敢摔我乎。僕云。烏得不敢。舉而力擲之。及地。則囊空而物遁矣。旋聞檐際笑曰。我獨眼龍固無恙也。其奈我何。從此大作祟。僕寢則拍其頭。云速醒速醒。及寤則遁矣。再寢則揉其耳。或息燈。拋土擲磚瓦。僕惡而復設計擒之。鼠曰。捧我僕云前被汝誑。今不復然。問將何爲。曰投汝於沸湯而煮之。鼠云速出我。任汝烹而。翁曰。不能。速囊煮耳。鼠大呼曰。若是危矣。我獨眼龍不能活矣。僕煮而解視。巨黃鼠果一目眇

賣書叟

董生。山左人。品格出衆。聰敏過人。見者皆推爲大器。有賣書叟常至其塾。善星命之術。推其造云。生年四十。便爲封疆大吏。終其身可位列侯王。已而生入泮。食餼。年月　叟所推算者。若合符節。生奇之。結爲知交。叟不事負販。學生偶過。且常有餽遺。情倍莫逆。生凡有疑難事。

煩叟占之。無不驗。愈加敬重。一夕。留叟共飲。天晚。雨至。止叟宿。叟囑云。予醉眠後。萬勿私窺。生諾之。而叟諄誡至再。生心轉疑。至夜。雨止。入其室瞰之。見有一大蝎虎伏榻上。長與人等。始恍然悟叟之爲精靈也。急抽刀乘其睡而斬之。夜夢叟至。顏色慘惡。怒謂曰。予本以汝前程遠大。思託宇下以避雷刧。不想竟遭汝毒手。使我數百年之功。苦一朝灰燼。痛恨何如。與爾相好多年。素無仇怨。既窺我隱。絕交可也。乃竟忍心害理如此。此切骨之仇。誓必相報。大喝一聲。生爽然而悟。心甚恐。於是多延術士。貼符誦咒。從此緇黃方士。不離其門。後惑於白蓮教。習練紙兵豆馬之術。招集亡命。漸蓄異志。占據數山。自稱爲王。官軍不敢當其鋒。後僧王統大兵至。撲滅之。生全家被擒。盡誅焉。

妖既通靈。不爲人害。董生亦忍矣哉。顧相交莫逆。一旦反顏者。天下豈獨董生哉。獨怪妖叟長於星命。既能爲董生占。何不能爲自己占。既能占董生功名顯達。何不能占董生心術陰險。既占董生之可以庇己。何不能占董生之殺己。然則占卜之術。卽惑世之術耳。

天榜

邑先達邵君玉清。元旦夢有人牽一騎。狀如騾。頂矗一角。促之騎。至一處。彷彿衙署。仰見懸榜。己名在第三。籍貫皆符。每名下均有批語。多不暇記。惟記己名下註孝弟可嘉四字。壁上有懸牌云。二月初八日小直沽火。視畢。其人復促之。還至家門。一驚而寤。乃粘條誌之。至期小直沽被災。果如所夢。未幾捷南宮。殿試鼎甲。

斬蛇將

武弁趙某惡蛇。見則殺之。衆呼為斬蛇將。一日適野。叢薄間有大蛇粗盈握。趙擊以刃。夭矯不馴。乃乘間斷其首。蛇屈伸旋斃。弁歸營覺頭目眩暈。體甚不快。因乘輿歸家。夜臥覺有物如冰。橫搭其腹。頗類蛇。急呼其母。取火照之。見一無首大蛇。蜿蜒牀褥間。血猶殷殷。母驚號。物忽見。見弁歎曰。予不起矣。因述其所為。母急延巫覡祈禱懺悔。巫作蛇語曰。殺我抵命。誰惜汝飲食耶。未幾旋卒。

蛇雖毒物。苟無害於人。不必殺也。而蠢然之物。竟能報仇。可知素靈夜啼。青衣搗藥。若

非特出之人。焉能免於禍哉。

藍怪

劉某。山左人。寄寓於津。夜臥吸烟。覺涼風颯然。飢膚起粟。怪而視牀前。立一藍面大怪鬼焉。冠服皆藍。高幾及室。眉目悍怒。而畏。張口向劉噓氣。便覺身冷如濯冰水。寒戰不可耐。劉固武勇。拔佩刀逐之。鬼出寢室而沒。歸臥片刻。又覺身冷。視之。鬼又至。又逐之而沒。已而復來。一夜不堪其擾。至天明。始寂然。隔數日。復如前狀。甚患之。或勸其移居他室。不從。不得已呼僕伴寢。鬼果不來。遣僕去。則鬼旋至。乃留僕。越數日鬼來如故。但僕見無所見。惟覺冷耳。又招數人伴寢。而鬼仍至。劉形消骨立。委頓不復如前善鬭矣。未幾臥床不起。諸人亦懼而辭去。唯僕蒙被臥其側。日漸危殆。無計可施。一夕將撐拒時。見其亡母立床前。以身遮蔽。而鬼高過其母。俯吹之。其虐益甚。自思遭此奇禍。致憂及泉下老親。不覺失聲大哭。鬼退後三四步。已而復來前擾。將及半載。終以是隕命。

七尺之軀。竟爲鬼吹而殆。事亦罕聞。然太剛則折。勢所必然。既無戰勝之才。又無退避

之意。其敗也宜矣。而泉下愧親。猶來獲庇。歎人之於子。雖死不忘。爲人子者。當何如報其親哉。顧孝念一萌。鬼卽旋退。而終不能不索其命。得毋結怨已深。非小善所能抵耶。則非余之所知也。

狐伏妖

劉生者。直隸人。傳者忘其何縣。就完縣集鎭鹽館。其居鄰俱農家。劉偶步村外。見有一女子。青衫素裙。其貌媌娜。髮挽高髻。頂簪毬絨紅豔灼灼。怪其不類農家女。因向前試挑以言。女殊不腼。娓娓清談。自云幼無父母。寄養外家。不圖妗子虐遇。思得一善地避之。奈閨中幼弱。誰肯相假者。劉云。僕鹽廠後院。有屋二楹。可以隱匿。晝則閉卿於室中。夜則與僕同榻。有一役本村人。每晚遣其歸家。我輩無所忌焉。特予還鄉。從吾可也。女悅其計。爾急告以門徑所向。女云。奴知之。至晚。劉先遣役去。而女果至。遂與寢處。膚白如玉。飢膩如脂。驚爲奇遇。如是二三日。偶爲役所遇。倉猝間。劉頗窘。而女殊怛然。役若未之見。心怪之。轉思二三日。未聞女言飢渴。未見女出便旋。益疑。苦詰之。女始言爲仙。劉溺之。情倍篤。未幾病作。居停遣歸其家。

邂逅相遇。遂成嘉耦。

女隨之。家人俱未見。劉託言養靜。獨居一室。漸漸憊不能起。有劉之表戚王某。無業游手。性復貪暴。恆寄宿於其家。無錢賭博。輒掠財物。劉厭之。未能絕也。偶爲友人邀去往山中收粮。閒遊曠野。見石窟中臥見一物。似猫而巨。毛毳光澤可愛。近前撫之。物酣睡未醒。抱歸之。縛以繩。物醒作人語曰。予天狐也。其事甚忙。偶貪杯酒。誤爲爾獲。速釋我。不然。兩俱無益。曰聞狐仙善能致財。厚贈我。則釋之。狐曰我不敢妄以福澤加人。請與君結爲兄弟。有急事呼我卽至。代君分憂。此卽所以報厚德也。曰。子休矣。爾出沒不測。我何處尋爾。曰。我好酒。汝以酒一壺。香一炷。禱之。我卽至。不汝誑也。王慨然釋之。轉瞬不見。次日王設香酒。如法祈請。飄然自空墮。則白髮老叟也。問何事見召。王曰。無事特戲之耳。劉曰。僕奉天職。公務繁。殊無暇逸。無要事切勿妄瀆。拂袖遂去。王詣劉家。見劉憔悴。詢其家人。云巫醫乏術。旦夕人也。因泣下。王慨然曰。予有盟兄。可生之。衆拜求救。擬以車迓。王曰。彼天上神也。何以車爲。囑衆設香供案。王舉酒拜稱。叟果至。引至病所。叟云易耳。汝等俱迴避。惟吾與病者在室。則可除其患。王問是何妙術。而禁人窺視。叟曰。無他。恐君胆怯也。如必欲看。亦無妨。但無庸驚怪耳。王諾之。

而幾乎以此殺身。輕佛有何益哉。昔人云。天下之至便宜者。必有不便宜在。其此之謂乎。

叟持利劍作法。旋見室中風起。從地塵上出一黑蟒。身粗如梁。頂赤色如丹砂。遍身鱗甲。黑亮如漆。蜿蜒屋內幾滿。叟出躍登檐端。蟒從窗櫺中探身出其首。仰望檐際。似甚恐懼。叟曰。爾數百年功力。奈何忽起塵念。妝人誤己。遽遭天譴。豈不可惜。吾念爾修煉非易。姑釋汝命。速往山洞中服氣鍊形。以求正果。如再蹈塵障。定不汝活。蟒點首垂淚。駕風而去。叟自檐下。視病者曰。少年無知。幾遭大禍。焉有邂逅相遇而成嘉耦者。贈以藥。出門不見。劉服藥後。健壯如初。

魂婦

邑陳姓從軍南省。歿於戰陣。家人得信。諱之其妻。某氏不知也。有友人並力歸其柩。將至之夕。其妻與女寢。女忽夢其父浴血立其前。驚悟呼其母。母氏醒。仰見陳立窗上。渾身血污。片刻始不見。起喚其弟。詰之。弟不能隱。告之。舉家悲哭。及天明。其友送柩至。噫。事亦奇矣。

慷慨從軍。敢爲身死。其英靈固不泯也。而魂隨柩歸。可見人之遺骨。亦自鄭重。故埋骨掩屍。仁人善政。是知通幽明之理者。其唯聖乎。

判官

邑紳某性至孝。母歿已久。思念不忘。偶扶乩召仙。或焚以請城隍之符。乩書云。吾府城隍差役黃老也。奉命來問何事。某云。先母謝世多年。今在陰曹何處。得毋有所苦耶。黃云不知。俟歸查之。遂退。越數日。又焚前符。忽窗外狂風驟起。屋中几案震舞。沙盤颯颯。飛越作字。猛厲大書判官到。索酒急供一大斗。須臾而盡。問何事。見召。仍以母詢。乩云。已入轉輪可勿問也。問黃公何不來。曰。彼奉公出差矣。速送。衆俱驚駭。焚符送之。遂罷扶乩之戲。

觀此則輪迴定非誣妄之說矣。而黃老之爲神。亦可信矣。予昔遊武。遂有劉生能召仙。書符焚之。仙至時。有覡能走无常。亦在座。乩云。諸君扶亂太勞。吾亦疲於作字。可遣彼口代吾手可也。誣乃作仙語。或問陰司信有之乎。曰。有。陰曹之賞罰必明。黜陟必當。凡負君之賊。敗國之臣。當日受其爵享其祿者。至此必罹其禍。昔日積善之家。修德之士。於世窮其身厄其遇者。至此則蒙其福。陰曹所以補陽世之闕也。問鬼猶念其屍身否。曰。人之生時。無尺寸之膚不愛。無尺寸之膚不養。豈魂旣離殼。卽不相關。無是理也。問

奢侈太過。皆有冥報。奢則宜矣。儉胡爲然。曰。儉者廉。何罰之有。惟儉而刻薄待人。多生機械。貪婪取物。慳吝聚斂。烏得不罰。問宋儒無鬼之說固偏。釋氏輪迴之說非妄。然死即託生。往往見於載籍。顧此死彼生。轉易之間耳。鬼安在。若云有鬼。必不託生而後可。若云無鬼。世之見鬼比比。鬼之報怨報德者恆有。其故何也。曰。輪迴之事。有當入不當入。與夫遲早先後之異。傳云新鬼大故鬼小。非其驗與。至旋死旋生者。不在此例。問溺死縊死。鬼皆求代。何也。曰。冥中惡人輕生。故不許速入輪迴。非有代者不可。使知鬼趣之苦。所以警將來。曰。不離鬼趣。惟鬼知之。人未死不知也。縱使鬼知悔懼。何以戒人。不輕生。其縊或由己。若無意落水溺死者。非自輕生。何亦靳之不使託生耶。曰。天下無無弊之法。積重難返也。問世之見鬼者。云多在牆陰廚間廁內。他處則少。然則鬼與人雜處於塵世矣。而何以死而復生者。有云路徑生疏。或荒沙漠漠。又有云城郭衙署。是冥府矣。不知陰曹另有一世界。不在塵寰耶。抑即在塵寰耶。然則即世之廟宇耶。曰。在虛無縹緲之間而已。其所論近理。第云在虛無之間。必無實境。如蜃樓海市矣。惜予當日

未之深究也。

某生

邑某生。自書院肄業歸。時已三鼓。忽思挾邪游。城西固多青樓。然皆殘花衰柳。殊不足觀。是夜雲陰月暗。不辨路程。信步至一處。茅屋數椽。高僅過肩。檐際微透燈光。推扉入。則屋小僅容其身。一婦人背燈坐。生略通數語。遽解衣登榻。擁婦共臥。漸入黑甜。偎傍之際。頓覺北風烈烈。冰雪砭骨。驚寤四顧。並無屋宇。身臥一敗棺板上。大雪漫漫。殆將半尺。旁一骷髏橫陳。亦爲雪沒。駭極起覓衣履。渺不可得。數步外見其敝裘在雪泥中。浸潤半濕。被之狼狽而返。歸家後。大病旋斃。已非佳事。故諱其名。

其爲衰氣所惑與。邪心所致與。然不作北里之遊。縱使遇鬼。亦何至亦身殭臥。終以此殺生哉。是足爲游蕩者戒。

卞某

邑有卞姓者。從軍南省。以功得千總。充哨官。請假歸。娶妻華氏。完婚夕。入室與妻並未交談。甫就枕。便昏昏酣睡。夢一長髯老道士。身着黃袍。領一女子。雲鬟高髻。貌亦都雅。謂卞曰。今夕良辰。宜成大禮。强使二人交拜。促之入帷而自去。視女子羞容可掬。恍惚似與交合。未幾

已遺。甚惡之。醒則紅日半窗。視新婦已整妝坐。恐人誚其遲起。亦急著衣出室。人客紛紜。內外酬應。午饍畢。突有急差至。需即登程。乃與衆同往至湘楚營。時賊氛猖獗。公務甚繁。未獲閒暇。忽後兩載餘後。得家書云。新婦多病。心雖焦躁。然不能脫身。又二年。始得歸。及至家。婦於前一日死矣。初。卞之離家也。未免有新婚之戀。往往夢歸家。見其妻。即婚夕夢中之人。言語起居。與醒時無異。每隔三五日十餘日。必夢見之。歸而妻亡。不得已。絃續鄰村邵姓女。親迎後視之。殆夢中人也。婦亦眈眈然審視。若相識者。詢之。婦初不肯言。後漸狎。云亦嘗夢有髯道人引之來。時日脗合。彼此詫異。甫一月。又出差。半載。卒於軍。婦有遺腹。生一子。守節終其身。計卞與邵氏爲夫婦。僅月餘。而神交則五載。前婦並未成爲夫婦也。

世謂夫婦必須前緣。使卞與華氏無緣。何必爲此幻想。使卞與邵氏有緣。何以令其神交五載。而爲夫婦。僅月餘哉。是不可解矣。夫夫婦雖由天倫。終由人合。人生得賢婦。則終身享其福。得悍婦則終身受其殃。如附骨之疽。欲去不能也。聞西人娶婦共居三年。男女有不如意者。任其離散。迥不強合。所謂有情者爲眷屬。亦甚便矣。邑有士人。多納

暢飲高歌。興復不淺。而一經飲醉。則醜態百出。猶不若狐之靜臥安眠也。

小星。其妻不悍妬。嘗謂夫曰。俗云妻不如妾。妾不如娼。今始信矣。士曰。凡婦女如魚。昔人謂妾是鯽魚。味美而難得也。娼爲豚魚。味美而有毒也。尼爲鱔魚。嗜之者以爲美。否則終身不食也。妻云。我名何魚。曰。鹹魚耳。家常便飯。殊無佳味也。妻大笑云。我是大鹹魚。於人何所不容。金釵十二。任君置之。吾不禁也。洒脫無酸意。亦可風矣。

狐醉

邑宋君鏡波。從軍江浙。辦理糧臺事件。有樓五楹。與同人共居樓下。樓上共有數房空間。一夜同人皆寢。聞樓上有笑語聲。宋睡夢未醒。細辨。俄見燈光透下。乃起登樓瞰之。見銀燭金樽。杯盤狼籍。有數狐現形醉眠樓板上。急下呼同人共視之。則烏有矣。後訪臨路飯店。於是日失去酒肴若干。旁置銀一錠。適符其價。蓋爲狐所取也。

疾異

瘤中有黃雀。癰中出彩雉。載於古編。靜邑有鄉人陰頭忽生一瘤。始如豆。如彈丸。漸大。頗礙便溺。後竟點滴不通。待斃而已。有張姓者。以刀割破。爲二小石如棋子。敷藥竟愈。不知氣血

何以化爲石。莫解其理也。若砂石淋則砂石如粟。在膀胱中。其砂石有大如桑椹者。蓋腎味本鹹。經火煎熬。如濟水成鹽。不足奇。惟西醫能剖出之。中國醫不能也。有于某寄居津門。臂生一瘤。大如茄。已經數年。爲醫士剖破。有極大蛣蟯約二十枚。出則展翅俱飛去。急捕得數枚。存之。而痛自此瘥。

牛龍

山左郭某。貿易於榆關。一夜歸稍晚。將近村。暴雨欲至。暝色四合。雖未傾盆。而林嘯風簫。雲理月鏡。其言恐怖。見田隴上臥巨牛四頭。其色有靑有黃。頷下均有長鬚鬖鬖垂尺許。如山羊狀。歸語同人。怪牧人懶而物主疏也。識者曰此龍也。俄而震雷走空。大雨如注。

醉茶說怪 卷二

津門醉茶子原著
虞陽趙琴石評點

■點金石

邑李某。夜烹羔羊。香噴戶外。有白鬚叟推扉入曰。肉味良佳。願嘗一臠。李欣然。爲設匕箸。叟倚牀坐。自言流寓鄰寺。慕君高雅。故來就食。二人對飲。叟量頗豪。十觴不醉。李頹然臥眠矣。及醒。叟已去。遺一小石。大如彈丸。光華五彩。置磁杯中。杯化爲金。急出訪叟。遠近並無其人。益以爲仙。歸而覓石不得。詢之家人。云棄諸水。李懊悔良久。乃藏杯於篋。

【評】不拘小節。定是名士。叟縱非仙。亦名士之流矣。而一飯之恩。即以金報。知叟非無心者也。倘能傾蓋訂交。其言論丰采。更必有大快人意者。奈何冒然而來。復飄然而去。殊堪爲李君惜矣。

■村女

村女某。生而兔脣。以故長猶未字。性賢孝。代母操作。不憚勞苦。適野餉父。途遇老嫗。顧女云。

好個美姑娘。面貌端好。缺唇實醜人也。女云。生而如此。可爲奈何。媼云。吾爲爾醫之。願否。女拜求術。媼探籃中。揭饅首薄皮少許黏之。以唾貼唇缺處。囑勿輕笑。三日可保長成。女喜展謝。其人已渺。驚爲遇神。謹尊其教。唇果完好。貼處色白。常如敷粉。

【評】萍水相逢。遽行仁術。神仙豈好事哉。亦以其賢孝所感耳。不然。世之所稱十不全者。何不見有神施治也、

■花娘子

徐州士人寢疾。忽聞聲細如蠅。呼曰。花娘子遣奴來迎郎君。可速行也。視之。枕畔立一小美人。身高三寸許。彩衣鮮潔。眉目姣然。驚以爲妖。唾之。美人曰。不聽奴言。當使青兒來。不容郎不去也。士呼其妻共視之。見美人反身去。從容入牀後而沒。遶鈎踐塵跡如麥粒。舉家惶恐。倩人守之。忽執炊媼呼曰。予青兒也。花娘子延郎無惡意。何拒之深。其妻曰。素無怨隙。何太相纏。媼曰。花娘子蓄有雪藕。邀郎共啖。其妻云。藕可將來。郎病不願行也。請爲敬謝娘子。媼忽寤。次晨。見枕畔置細藕一段。皎白如晶。怪而詢家人。俱不知自何來。妻欲棄之。士不可。啖

之。味殊甘脆。疾大瘳。冀美人再來。而殊杳然。後亦無異。

水鬼

瞽者某。將出西郭。路經城隍廟前。有人牽其杖云。此去數武。煩先生一推賤造。瞽隨之至廟後池邊。瞽識其地無人家。怪詰之。其人云。他無所求。水中涼爽。屈君共浴耳。瞽力辭不願。其人曰。水中別有佳境。遠勝陸居。瞽大譁。其人始舍去。殆水鬼求代者也。次日。褚氏子溺死其處。

【評】覓人作替而欺其瞽。鬼眞譎而不正矣。彼世之設計陷人於坑坎。皆將視人如瞽矣。可勝歎哉。

女化男

邑有孝女某。已許字於人矣。其父母老而無子。日以嗣續爲憂。女抑結不樂。遂日夜虔拜北斗。誠敬有年。一夕。神降於庭。赤髮朱髯。面貌獰惡。問何所求。女對以願化男子。以承宗祧。神頷之。遂不見。次日覺腹中煖氣蒸蒸。下達隱處。捫之則陽在下也。倨然丈夫矣。言其請於壻

家。遂絕婚。好事者以其婿之妹妻之。生二子。奉親終老焉。

【評】女豈木蘭緹縈之流歟。何其志之誠也。夫誠能格天。況誠而出於孝。天有不憫之者乎。而造物之巧。卒能易巾幗爲鬚眉。蓋許其孝而成其志矣。若非孝則人妖耳。又何足貴。

■吳恭人

吳恭人。邑楊君紹庭之側室。夫死不悲。人皆疑其有異志。而吳自若也。一夕。沐浴更衣入室自縊。延僧超度。有童子見楊君與恭人皆冠帶立壇下。

【評】之死靡他。烈氣不泯。宜其相從地下。神之格思也。不然。鐃鼓香花。豈郎能召致烈魄哉。

■孟都閫

孟都閫。澤厚鄉先達也。官膠州時。公餘夜坐。見檐際一人。踐瓦闊步。輕捷如猱。孟呼曰。丈夫有此絕技。當盡力戰場。胡爲作樑上君子。其人躍下。跪云。此固非小人所願。迫於貧耳。公能援引。敢不自愛。公許之。次日來謁。喚入諄誡再三。便充營職。後以戰功膺職。卒爲善士。惜傳者忘其姓名耳。

【評】一言之語。翻然改途。此其所以爲豪傑。若心懷叵測。始則欣從。久則變故生。於引狼入室何異。

林某

林某者。酗酒滋事。鄰里咸惡之。時村中有怪。恆夜出爲祟。衆激林曰。爾素有膽力自詡。敢與怪遇乎。林曰。是不難。能爲我備牛酒。當擒怪來。衆如其言。林攜酒一大瓶。乘醉坐村外。有物高八尺許。黑暗莫辨形貌。問林爲誰。林曰。我妖怪也。爾爲誰。物曰。亦如君。但肢體未備。不若君酷肖人形。所攜何物。林對以酒。且勸之嘗。物曰。予腰不能屈。煩君傾我口內。林捫其口。大如杯。提壺灌之。物贊曰。快哉。頹然而倒。林急施以斧。其聲丁丁。呼人照之。敗棺板也。毀之怪絕。

【評】一醉而玉山傾倒。與酣之際。更不知害事也。使怪不貪酒。林其奈何。即勸以酒。怪若曰。不爲一斗折腰。又焉知林不中餒哉。

■鐵貓

邑某賈。販鉄爲業。家漸裕。有善水者於海河底得鉄貓四。古色斑駁。綉花燦然。每器重數百斤。上鑄貞觀年號。賈以賤價買之。擬毀作他器。則利倍蓰。夜夢四老人來謁。龐眉皓首。闊服唐巾。神采俱俊逸。云予兄弟四人。姓毛。自唐太宗皇帝征高麗時。留寓於此。已有年矣。不意爲弄潮兒所獲。今到君家。乞施仁惠。若肯置諸故處。予等當厚報長者。不然。有損於我。亦無益於君也。某醒後。知爲四器之靈。欲棄諸汪洋。而心生覬覦。以夢爲幻。入爐融焉。未幾家遭回祿。不能再振。子孫零落爲丐。

【評】或曰器果有靈。則當自庇。不能自庇。是數所應。然何禍人爲。不知。賈遭回祿。不必即是器之報復。然既能幻形示夢。靈固昭然。且彼卑辭乞命。毀之毋乃不仁。若能舍之。安知物即無情耶。夫令利智昏。斯人類然。况放利之流。更無足異矣。

三瘋

乞兒三瘋者。未詳其姓氏。日行乞於市。人憐其癡。僉樂飯之。後月餘。始一見。或問之。瘋云。前者飢餓將死。幸三姑憐我。招至其家。食盡珍羞。眠偎錦帳。眞平生之奇遇也。不然。焉有今日。

妖不援人。縱之而不必殺之。趙公所爲。吾不謂是。

問三姑爲誰。果美乎。曰。彼神仙中人也。烏得不美。問何謂神仙。曰躍身檐端。飛昇樹杪。非神而何。問居何處。則指破寺中。次日見瘋面有搔痕。窮詰其故。初猶隱諱。繼云。三姑惡我多口。已受責矣。何敢再洩。好事者偕友人入寺瞰之。寺中殿宇傾圮。蓬茅塞徑。牆拘一古槐。綠影匝地。彷彿似有人跡。就之。乃三瘋枕石酣睡。身旁覆一大蝎虎。長與人等。尾搖搖撼動。衆駭奔出。始悟所謂三姑者。即此物也。後不知三瘋所終。

【評】枕石棲林。妖姬相伴。自三瘋視之。不知作何景象矣。詩云。聞道神仙不可接。別有天地非人間。此之謂乎。

狐革

邑北倉村趙公。忘其名字。讀書別墅。每月明見有物。獸首人身。高如七歲童子。盤桓院內。天曉入空室中而沒。公伺其出。潛入空室窺之。有狐皮一具。摺疊地上。公持歸藏之。夜半物至公齋。跪而人語曰。我等脩煉功成。即無須此。今道力尚微。首未能脫。天明依然故態。倘不見還。日出即成鬼物矣。哀求不已。趙不答。跪至曉。撲地化爲狐。自頷下如新剝者然。

巨頭鬼

邑蕭某。提燈夜行。遇一鬼高三四尺許。頭大如甕。面色深青。目炯雙燈。齒森長戟。以兩手捧頰。行步蹇緩。見人至。退避牆隅。蕭固膽壯。以燈柄打其頭。鬼目蹙眉攢。似甚痛惡。釋之。歸病月餘始瘥。

【評】陰陽對待。人鬼殊途。人不能見鬼者。陽氣勝也。若陽氣衰竭。猝然見鬼。吾知其不死即病。昔有走無常者云。人不見鬼。鬼無時不見人。問其何故。則茫然不解。予曰。暗處覰明處易。明處覰暗處難。非其理乎。走無常者深然其言。

小夜叉

保陽士人。曉起入書室理文具。見墨牀上臥一物。如夜叉狀。赤髮藍身。袒臂者紅袴。枕墨酣眠。翕翕猶未醒也。士驚愕間。已覺翻身一躍。化爲蝶。翩翩然破窗飛去。

妖宅

邑宋氏。家巨富。宅多妖。飲食中常擲穢物。夜抛瓦石。毀器具。種種惡作。不足爲怪。一夜月明。

窗有手影。由小而大。漸漸黑影滿窗。未幾如豆如菽而沒。又一夕。有人以舌舐窗。片刻全窗盡濕。似經暴雨。忽怪風一捲。窗破燈滅。窗櫺格格。透露星辰。歷歷可覽。急以火燭之。窗紙並無破綻。

四 潘秀才

邑潘秀才鉞。晚年貧苦無子。病篤時。鄰人某憐之。扶持備至。及死。惟餘福袍。破被汗汚。已不堪用。某將棄之。夢潘云。感君高義。愧無以報。被角內有錢票一紙。聊以相贈。醒而異之。折視果然。

【評】生不妄費。死不輕棄。秀才之命窮。洵可哀矣。而報恩不爽。於古君子何異。天胡爲阨其遇哉

五 燈異

邑陳某赴都。寓通州客店。對燈坐。忽燈花呼然作響。光大如斗。中露一人。面容顏愁慘。彷彿悲啼。陳驚奔出。臥車上。天將明。卽行。不知何怪。

星異

邑朱氏更夫畢姓。夜巡更。見天上星斗攢動。聚於一處。矯若游龍。光芒耀爍。片刻始散。四外仍如棋布。曉天文者當必有說。誌之以俟博物君子。

紅衣女

予戚郭公理堂。與友人遨遊城隍祠。時廊中新塑一美人像。雲鬟籠翠。豔色動人。郭視之。心蕩。出寺有風旋其前。中有一紅衣女子。隨風飛舞。須臾冲宵而去。自此驚怖而成顚疾。

【評】按紀文達公槐西雜志注。紅衣女飛空中者。乃飛天夜叉。郭所見者卽是。正不必謂邪心感觸。土偶有靈也。

劉廷楨

邑儒童劉廷楨。夜出不返。粘壁一紙云。因家中房屋窄小。難以用功。尋至渡口。有瓦房一所。頗甚淸雅。移居於此。此後聽水聲淙淙。與河伯爲伍。亦足消遣世慮哉。家人尋之。不得。次日冰泮。得其屍於河。卽所謂渡口處也。泉路悠游。罔不畏死。是必有鬼惑之使然也。

黿精

邑城中東北隅有池。冬夏不涸。池上一民家婦。夫久外出。病瘠而有孕。姑察其無他。怪詰之。婦忸怩云。夜深每來一綠衣男子。輾轉間。卽昏不知人。任其爲之而去。積今半載餘矣。姑戒其勿宣。夜起窺之。見男子自婦室出尾其後。至門外躍入水中。乃市香楮哭禱於水。至夜男子來。謂婦曰。予河伯之子也。於汝交好。終未明言。恐以異見擯。咋汝姑禱於水。河伯知之。將殺子矣。勢難再聚。故來一別。尙有一事相求。予齒長而無嗣。汝早晚臨蓐。請將所產者。悉送諸水。威德多矣。言畢淚如雨。脫明珠四枚相贈。乃浩歎而去。婦白諸姑。未幾產四小黿。姑送諸水。忽波浪翻拂。漂上一黿。大如釜。置頭背上。蓋已斬矣。

【評】黿而淫。知淫而無不黿者。彼蒼之報施不爽也。然一經哭訴。卽殺其子。老黿之家法森嚴。以視縱子淫蕩。不忍置問者。得毋有愧老黿乎。

按黿不能形交而非胎生。然幻形爲人。故不可以常理論也。理所必無事。或須有。姑妄言之。姑妄聽之可耳。

一斗泉

房山山上有泉。名一斗。初山上無水。居民患之。有道募緣村外。謂村民曰。今日神龍過此。壺乞甘泉。衆羅拜求術。道士曰。來矣。遙見一人担水一桶。飛奔而過。道士止之。其人力拒。道士曰。汝不見憐。一方渴死矣。强以鉢取水。置地上。其人怒曰。泄我機密。深恨老道士多口。言畢不見。而道士亦渺。村人取水於鉢。用之不竭。甘如醴。鉢大如斗。故名焉。

潮異

邑有潮不過楊之說。事亦甚奇。每潮溢時。御河潮至楊柳青止。北河潮至楊村止。西河潮至楊汾港止。過此無潮。

大蛤

津門某家有水缸。磁質古樸。相傳前明時物。灌注河水。不投礬而自清。益以爲寶。有客寄宿其家。夜月未寢。忽有物大如栲栳。黑壳如漆。旋舞空際。至牀邊。客麾以股。臂脆然折。卽失物所在。大譁。主人破扉而入。客已不起。尋其血跡入缸。後發之。缸下清水盈盈。一大蛤長三尺。

闊半之。破其甕。得客半臂。方悟水自清者。蓋在缸下故也。

【四】城南二則

邑城南三里許。名黑牛城。地曠野。每露天。輒有城郭。雉堞敵樓俱備。天晴即杳。或云遼蕭后故趾。未可考也。我津去海非遠。或即海市山市之類。

有南人在津後。補術精堪輿。望城南有旺氣。遷葬其先人骨。夜風雷大作。破塚出棺。又葬又破。幾爲雷火所焚。懼而止焉。

有邑人卜葬其處。掘土三尺。見平磚一層。旁一人止之曰。發磚則氣泄而地無用矣。術人力主發之。磚下皆清水。有一蛇一盤纏繞而出。其人浩歎而去。

【五】張七十

武邃農夫張七十。夜聞扣門聲甚急。出視有二役立門外。見張出。曳衣急走。奔波不知近遠。至一處。彷彿蘭若。入則差役紛紜。又類衙署。驚疑間。忽遇鄰僧。僧死已久。見張驚謂二役曰。此不在數。何便勾來。二人亦悔。棄張各去。張挽僧求救。僧云。可隨我來。引至一院。曲榭迴廊。

棟梁烟黑。彎環甚遠。又入一門。見骸骨狼籍。尸積如山。院中連列十餘巨釜。衆健夫折骸以焚、碎割屍骸。投沸鼎中。烈燄飛紅。腥風殆不可忍。張不覺失聲。僧云。毋畏。不殺爾。向衆喃喃。不知何詞。即有數人疊屍墻下。高與垣齊。僧挽張踏屍而上。至墻頭。僧力推之。張蹟墻外。驚定審視。乃饒城下。徘徊間。家人尋至。蓋失去五日矣。此事殊令人莫解。果爲陰曹。何以勾生人。爲陽世。何以有鬼役。究不知是何幻境。

白衣婦

楊青驛舟人。夜泊河干。有少婦呼渡。顏貌甚麗。凶服練帬。詰其何往。云自母家歸。問家何處。不答。即渡。酬以錢十枚。舟子怪而尾之。迤逶數里。至一村寺。推扉遽入。舟子邀村人共拽之。見婦面墻立。近迫之。乃白楊棺板也。火之。次日薄暮。婦至河干。責舟子曰。吾喪神也。閻君差我有要差。於爾甚事。且我渡河酬以錢。更不負爾。何故毀我所憑。致誤公受責。此怨誓必相報。舟子大號。鄰舟咸至。婦展白袖旋風而去。至夜。舟子溺死。

少婦夜渡。窮詰顛末。而尾之。其心之叵測可知。死於非命。不亦宜哉。邪僻者盍鑒諸此。

殃神

張某。好私窺人室。夜至一家。茅屋偪仄。環以秫籬。聞窗中細語嚶嚶。似與雲雨。舐窗窺之。見牀前停一屍。覆以紙衾。旁一白衣婦掩面悲泣。燈光暗而忽明。几上坐一大鬼。高幾齊屋。黑面紅鬚。狀甚醜惡。左臂架蒼鷹。雙翼鼓動。張驚斃。及甦。天已明。狼狽而返。

小獼猴

東鹿田叟。薄暮立棗林下納涼。一物墮肩。視之。小獼猴如蛛。長寸許。背毛赭色。拂之落地上。緣木而升。目送之。直至林巔。復有兩三頭。若相接引。急喚人至。共撲之。不可得矣。或云。狐所幻也。漁洋池北偶談載東粵順德縣有赤蝦。狀如嬰兒。極小。坐於樹杪。又有猪都。人都。鳥都。亦有小兒女生樹上者。此或其類與。

泥女

慶都有古寺。多年剝落。亦無僧住持。後殿站像。有侍婢。衣裳鮮潔。容光鑒人。有狂生姚某。見而情動。戲題一詩於其襟云。巫峽巫山幾萬重。不知神女在何峯。陽台料得難相遇。從此思縈五夜鐘。歸齋冥想。夢寢頗勞。忽聞院中環珮琤然。隔窗視之。一女子步月而來。叩戶請入。

即廟中之侍婢也。士狂喜。納入求歡。女曰。如狂暴如此。妾即去。生釋手。女含笑坐生膝。回顧流盼。芳香襲衣。生神蕩情搖。莫知所措。俄覺雙股重壓。痛不可忍。細視非女。乃廟中石贔屭也。轉側不能。腿骨欲折。急呼人至。覓數健夫始舁下。雙膝廢矣。輕薄之出於士子。豈習風使然歟。而以淫詞褻瀆神。宜其獲顯報也。舞筆弄墨者戒之。

小老虎

邑有農夫。見田間鳥與蛇鬥。掘其下。得元寶二枚。懷歸自以爲暴富。杜門不出。爲傭家人促之。輒云。有此壯膽物。何屑爲人役。此後須人求我。我更何求於人。呼銀爲小老虎。閒時把玩或拋向空中以爲戲。一日誤落頭上。患風身死。醫藥棺殮。治敷其用。

【評】垂死而得金。何幸也。然無金不死。豈農無納財之福歟。果使不貪爲寶。又何致死於金哉。嗚呼。農謂金爲虎。吾謂猛於虎也。彼虎視眈眈者。可不愼哉。

瓜異

房山張姓有瓜園。遣傭某獨守。適有布客經其。求飲。傭與之水。窺其貨物。利之。乘其不意。突

以鉄鍤斫其腦。立斃。瘞畦下。人不知也。及瓜熟時。畦中苗蔓盡枯。獨一畦枝柯茂盛結一瓜。大倍於常。園主奇之獻諸驛官。官喜剖食。既破并無瓤瓤。腥血流溢。怪而招園主詢之。莫解其故。於是同官往驗。見殘柯斷蔓猶在。使人掘畦下。得屍。根自口中出。嚴訊傭。傭言其實。乃詳縣而置諸法。

【評】瓜其冤塞之氣乎。何其報之奇也。傭以爲人無知者。必朽於地下耳。豈料有瓜哉。傳曰。無使滋蔓。蔓難圖也。其此之謂乎。

■頭飛

襄陽劉汀言。昔在豫省。假館某氏花園。暑夜乘涼。坐庭中。對月啜茗。忽有一物墮几上。視之。新割頭顱也。駭而呼僕。未至。又從空飛墜數級。勢如急雹。左右上下觸人。急入屋避。閉扉。物碰墻窗。砰砰作響。一夜不休。次早視窗上有血跡。而頭則烏有。劉自知不祥。未幾。襄陽盜起。闔家遇難。劉飄泊一身。庚申秋自津之保陽。遂不知所往。

【評】頭從何來。不過狐鬼之幻術耳。乘人危難而鬼來揶揄。異類不仁。於小人之樂災幸禍

者何殊。良可慨矣。

袁某

袁某。素嗜酒。多飲不醉。偶覺腹中大爽。嘔出一物。圓如鷄蛋。色黃而堅。墮地旋轉不休。俄又吐如前狀。醫莫識其症。調養數日而愈。但不能如前善飲耳。其友云。君何不再吐一枚。問何說。曰。俗所謂三打金彈。

「評」牛鳴不已。其胸有黃。犬吠不休。其腹有寶。人之嗜酒飲致凝結成團。得毋麴蘗之精與。抑亦牛黃狗寶之類也。

高烈婦

女子生鬚。見段成式諸皋記。謂是文人戲言耳。邑有楊氏女。適高氏子。夫妻相得。年餘夫死。女矢志守節。母與姑僉勸改嫁。女不肯。有武弁聞女美。以百金餌其姑。女知其謀。閉戶自經。奔救不果。弁索女急。不得。女逼還原金。姑使媒緩頰。弁云。得博一夕歡。即不索償。殆將污而後奪之。姑引弁至。女尋自盡。苦爲衆守。急而自撾。覺兩頰如火。須臾連顋帶鬚。參差然叢生

長髯。鬚如蒼叟。弁至一笑而罷。乃逼索原金。姑稱貸始盈其數。弁得金。事遂止。

【評】友人戲曰。設弁亦云花無蕊不妍。女無鬚不美。將何以堪。予曰。不然。弁所悅者在色。女所貞者在心。即使無鬚。豈不強奪。而倉卒之際。計無所出。遂使公天之巧。得以保其堅貞。則巾幗與鬚眉并列矣。

小毛人

深州民人拆房下得一方坎。四圍寬尺許。深亦如之。中有二小毛人對臥。赭色紅目。長不盈尺。捉其一。其一驚遁。或云旱魃之類也。

蛤珠

西淀漁人每夜漁。輒見水上有光熒然。及曉始滅。如是有年。一夕。於放光處網得一大蛤。持歸。其家旋入市。及還其婦已煮食。殼中得一大珠。如指頂。漁人取珠視之。色黃暗。深怨其婦。婦亦悔。方詬誶間。有二人款門入。謂曰。珠已熟。無用矣。如願售。請贈十千。漁人諾之。二人得珠。歡躍而去。漁人追悔之。已渺。或云仙也。

【評】按珠無光以乳汁煑之則光復明。是珠應無熟一說。果是熟頁無用。又何以十千購之哉。漁人惑矣。

■鬼詩

楊精易。直隸人。往山左訪友。未遇。居破寺。資斧告竭。夜愁不寐。聞窗外咿唔。似人吟詠。穴窗窺之。草際似有人影。知爲鬼。曉詢諸僧。僧云。予聞之熟矣。奚足怪。如再聞時大聲一喝卽止。越數夕。又聞之。字略可辨。楊固好詩。心甚向慕。開扉四顧。杳無聲跡。乃祝曰。羈旅之人。獨居岑寂。君雖物故。何拘幽明。況風雅如此。自非凡才。倘蒙不棄。請至敝齋。一談胸臆。亦足以破我寂寥。言畢。酬以酒。忽墻陰清風徐來。彷彿款接。歸齋就枕。夢一人雅儒非常。長揖而坐。曰。辱承垂盼。感慕實深。欲與君子訂交。奈陰陽暌隔。有俚詞一首。請君指政。僕駱姓。前游縣幕。沒厝於此。明日五更。在柩畔恭呈一覽。日出則不可見矣。楊驚寤。起挑燈往看。見墻隅一敗棺。上書云。寂寞琳宮幕復朝。清明寒食倍無聊。空齋有佛垂頭顧。濁酒何人帶淚澆。半夜冷雲埋塔頂。五更殘月挂墻抝。家鄉萬里歸難得。腸斷江南念四橋。字跡如淡墨。天明卽不復

見。

余某

常熟余某。爲直隸縣尹。卑鄙貪汙。與同僚謁聖廟。方鞠躬行禮。見數步外有一錢。急拾之納耳中。後改教職。嘗於市人爭數錢。致揮拳破額。妻氏頗有風致。爲狐蠱媚。余常受其虐。將往乞天師符籙。狐知之。謂婦曰。爾夫見錢則喜。請每日贈以酒資。勸其勿惡作劇也。明日。於席下得錢三百。余大喜。退避他舍。任狐所爲。從不置問矣。年餘。狐欲行。余知之。謂妻曰。狐卿之面首我之心腹也。卿可挈其袪而留之。但云我願常醉。不願醒也。妻告狐。狐曰。予固非惜小費。且與卿情亦難舍。奈西山道侶不再相容放蕩也。爲爾夫薄留微資。以報年餘相讓之情。遂出門。不復返。次日。於故處得綠布二尺許。包銀一裹。外粘紅箋書二字云賻敬。

王鹾賈

鹾賈王某。除夕祀神。所供猪首。忽目動喙張。大啖肴饌。旋下几逐人。衆驚譁叫亂如鼎沸。物跳躍出門。不知所往。家自此零落。

【評】衰氣所感。物或憑焉。不然。蠢然猪首。安能爲厲。聞王某慳吝已極。供客從無酒肴。猪首大啖。亦快人心之一事。

■匏異

順邑李生。閒遊野寺。見籬上懸一匏。肥白可愛。摘而懷之。途中小解緩裳匏墮於地。裂一隙。有物突出如鷄。破卵視之。小和尚也。帽脫露頂。神色張皇。轉瞬高如常人。慘然曰。君勿驚悸。予孽僧也。募化財物。悉供淫賭。寺有木佛。予摧爲薪。神怒。鞭背。疽發身死。閉魂幽穴。土人掘地出之。飄然一身。恐神究責。匿匏中。不圖爲君所摘。神責將至矣。奈何。言畢。長嘆而沒。

■任住

山左某縣署後有隘巷。寬僅容身。中多怪異。日暮即斷人行。有任住者。謂縣隸某曰。君素豪強。敢夜入此巷。我願備東道。隸諾之。住邀數人。俟於巷外。隸思嚇衆。乃披髮塗面。着白袍以往。至巷內。見對面來一人。狀與己同。隸疑住所爲。不之恐。及近。其人遞一物與隸。隸接而納諸懷。相與側身而過。卒無一語。至巷口。衆見隸。大驚。隸曰。胆壯者固如是乎。衆聞聲。始知其

僞。遂相戲笑而歸。酒筵已設。隸詢衆曰。適裝鬼而與我遇者誰耶。衆言其無。隸亦愕然。出懷中物視之。乃城隍拘牒一紙。差隸勾致任住者也。衆失色。而任住倒地斃矣。隸無恙。

【評】予曾見公門差役。狠貪虎視。無不令人望而生畏。天下如是。卽知古今如是。豈不習氣使然。與抑狐假虎威。非若此卽公差不能辨。私橐不能充。與乃冥差而遺陽隸。可見爲隸者多半非人。

人面瓜

保陽老農。種瓜爲業。有甜瓜數畝。手自灌漑。瓜熟摘視。形如人面。口眼耳鼻備具。其容多慘而少舒。自以爲不祥。棄諸水。是年其一子一姪。客山東。爲盜所殺。

【評】昔有人自南來。忘其何縣。攜有人面豆數十枚。視同奇珍。每出以示人。共相驚異。聞產豆之處。亦遭兵燹。大抵反常者爲妖。此類是也。奚足爲貴。

僧蠱

予舅氏郭公葦堂。客豫省。偶掘土得一肉塊。將如人首。有雙耳而無口鼻。識者曰。此太歲也。

宜祭而埋之。否則禍至。公不聽棄之。後自豫歸。途遇一僧。謂曰君神色青黯。腹中已有蛔虫。病發則吐瀉交作。不治則死。公曰。可爲奈何。曰。是不難。貧僧頗有小術。能以十金相酬。略以爲砭針。可保無恙。公叱其妄。僧勃然曰。病發勿悔。休視財如性命也。悻悻而去。晚公投逆旅。便覺不快。夜半吐瀉大作。出蟲無算。狀如小蛇。大駭。急遣人尋僧。不可得矣。遂亡。或云僧之蠱術也。賄之則免。

金魚

邑張木匠父死。葬諸義塚。後暴富。乃購新塋。遷父開壙。柩前一小池。水清見底。有金魚三尾。游泳其中。張悔之無及。乃以碗盛魚。將瘞諸新阡。半路魚俱死。木匠家亦貧如昔矣。

【評】風鑒之說。信有之與。旣富委親放義地。爲孝子者。當不知是而因遷葬。遂貧。豈可不蓋孝乎。不知非也。人惟行乎心之所安而已。富貴聽天可也。地能爲哉。

天門

予曾祖母楊太夫人。夜坐窗前玩月。天際忽開一罅。俄而洞啓如門。二甲士立門左右。門中

霞光萬道。人影憧憧。頃刻復合。蓋天門也。

黃葉村

西沽舊名黃葉村。老人猶有知者。近日莫傳也。道光間。有乩仙詩云。僧歸黃葉村中寺。人喚斜陽渡口船。自注云。黃葉村卽西沽。按詩與明詩稍異。

產龍

曲逆婦人。雨夜獨寢。有蟲如線。落臂上。蠕蠕而動。旋繞三帀。倏長如帶。拂之破壁飛去。未幾。婦腹漸大。產一小龍。鱗角俱備。其家惡而殺之。

祈雨

山左張太守幕客某。善驅遣之術。時賓客咸集。衆求觀其術。某不許。固强之。不得已。設壇簷際。摶指作訣。口喃喃誦咒。俄而雲集庭際。細雨如霰。出視墻外。則赤日曈曨。片刻復燒符誦咒。雨卽止。雲散矣。公子悅之。苦求其術。某靳勿傳。伺其他出。竊拽竹簏。得其符籙。試之果驗。第自晨至日昃。雨卒不止。始大恐。下壇欲遁。忽雲雨霽。有大蛙毒蛇數十。自空墜落。公子急

奔。物集足下。大肆螫噬。踝骨血流。幾乎斃命。某歸而見之。急設壇作法。物始不見。深慰公子好事。遂辭館去。因驚成疾。公子數月尋亡。

雷殛

甲與乙。俱通州人。寓邑之河北客店。日以唱曲餬口。有同鄉人某。亦居此店。一日。暴雨。甲乙同歸。途遇鄉人。因邀入肉肆避雨。時雷電奔騰。檐溜如瀉。甲謂乙曰。去店不遠。宜冒雨前行。不然。天暝泥濘。步履實難。乙以爲然。甫出肆門。數武。霹靂一聲。二人駢受雷擊。方知不遑誅者。一路有某同行故也。衆視之。一胸有小孔。一背上亦如之。其鄉人告衆曰。此二人者。陽以度曲爲名。暗誘人家子女。賣銀以供賭博。昨自通州拐二女。已鬻諸青樓矣。其遭天誅也。不亦宜哉。

飛人

郡人乘海舶。失風。至一處。沙灘寥闊。數里外暫有山島。一樹高數丈。枒槎枯立。有人結巢而居。如猱而小。黑黝無衣。背生兩翼。在地上或拾蛤蜃。或抱木枝。紛紛不計其數。語音如鴞。不

可辨。見人至。羣相驚飛上樹。後遇順風船來。詢洋人云。飛人國也。

徐漂

徐漂者。葛沽裱畫工也。適野遇一叟。曳杖斜行。步履蹇緩。攜一童子。約十三四歲。容貌娟秀。依其肘下。至野寺前。顧謂徐曰。煩君爲我兒覓一佳婦。定有厚酬。徐曰。我畫工也。非執斧者。何處爲令郎覓婦。叟笑云。先有薄贈。庶不疑老夫食言。捫囊中金一錠。置石砌上。袖出短斧。斫其翹約二兩許。贈之。徐受而妄許之。曰。城中大姓。予戚也。有女美而待字。與公子年齒相若。予慫慂之事。無不諧。試爲君家謀之。叟大悅曰。果爾勿憂貧也。邀徐至寺後。見纍纍然一望無際。皆朱提也。徐長跪哀求。叟云。子歸急備車乘。任爾運載。明日四更。予候於途。過時則不可得。請勿悔。歸遍求親友。僅得一車。至家時。已二鼓。奔波倦甚。伏枕稍息。輒酣睡。醒則東方既白。急駕車村外。遇叟。叟責其負約。徐善言相撫。叟引徐行數里。則濁霧滿天。失叟所在。及至寺後。則斷碑殘瓦而已。悔恨而返。

【評】郁離子云。舟必漏也而後水入焉。土必濕也而後苔生焉。徐利欲薰心。故叟得而揶揄

之。觀其詭詞相許。其心術尚可問耶。非叟戲。徐徐自戲也。悔恨奚爲。

劉大士

劉大士。完縣人。善畫嗜飲。每攜瓶酒。往山林清幽處坐飲。一日至山半。松下石平如砥。草細堪梳。四望峯巒聳翠在目。坐而獨酥。忽杯中一蟲如綫。蠕蠕然類魚游泳。驚顧間酒淨杯翻。蟲一躍失所在。忽霹靂一聲。黑雲繚繞。一金龍拏空飛去。

【評】一斗香醪。形骸放浪。酒人大抵然也。豈龍亦好麴蘗乎。觀其暢飲一杯。掉尾而去。知其醺醺騰騰。半空飛舞之樂也。

僧寃

邑有僧。夜爲盜殺。剺腸破腹。其死甚慘。鳴官捉凶。未獲。漸寢其事。廟遂荒廢。有巡更卒四人宿於內。夜圍爐煨酒。僧忽入。混身血汙。手提肝腸一具。血尚淋漓。泣云。僧死甚寃。衆驚呼。倏不見。

劉姓

邑劉姓。自南鄉索債歸。路經曠野。乘月獨步。見半里外一物。當道矗立。怪往來熟路。從無碑碣。是何時創建者。踟躕間。物忽飛動。勢如驟雨。轉瞬離身咫尺。劉急側身一躲。便聽風聲颼颼。回顧已在數十步外。大恐。伏地不敢少動。俄而物旋轉復回。劉捫懷中。有布巾裹錢三百餘。即以投之。鏗然作響。竟倒於地。劉恐己起而物亦隨起。遂摒息以伏道旁。天明迫視。乃敗棺板也。狼狽而返。

【評】投之以錢。頹然而倒。豈敗棺板亦好貨乎。予常見貪官汙吏。其怒也暴。其來也猛。投錢而輒解者。與敗棺板何異哉。

蛇精

邑李氏廢樓中有蛇精。能巨能小。常蟠欄上。鱗皎如白虹。元宵節有戲龍燈者。蛇忽出。糾與龍等。同舞空中。人駭散。蛇亦渺。相顧衆中失一美少年。衆固疑爲蛇攝去。遍尋不可得也。後數載。見其人與一豔妝女子。在東南城樓上憑肩眺望。或呼之。二人遽入樓內。一大蛇垂尾檐際。粗如梁焉。方悟女子乃蛇精也。

奇疴

德州民某。逃難來津。寓邑城北官廠。得一疾。左手暴長。三日大如箕。羣以爲妖。未幾遂斃。

神妖

飢民某婦。寓邑之城隍祠。疫病。夢爲鬼役勾去。同寓三人。亦與焉。往見神。神云。此婦尙循婦道。可送還。此三人好詈鄕里。某曾毆翁姑。某曾拐人兒女。並欺凌妯娌。均宜正法。旣見堦下一厲鬼。以巨斧斫三人首。鮮血迸流。婦驚寤。病亦愈。同寓三婦。是日俱死。

厲鬼

醫士梁竹溪。寓滄州客店。夜臥吃烟。有健男子四人自外入。背後濡染般血。問之不應。一人複室內。梁呼從者燭之。則烏有矣。主人云。此屋昔爲賊巢。官軍捕獲五十餘人棄市。其中尤猂暴者四首。逆往往爲祟。君所見者即是。

女鬼

邑王維菴夜宿。聞款關。出視。乃一婦人。縞衣麻裙。面墻背立。問之不語。王喚女僕秉燭灼之。

閱其無人矣。後月餘王卒。

妖避雷

邑田家莊關聖廟中古槐。二百年物也。忽陰雨。雷電繞之。樹巔立小兒。如五六歲童子。身無寸縷。手執紅旗。旗一麾。雷電輒退。相持數刻。始不見。天亦開霽。廟墻上見一大蝎虎長七尺餘。意即其妖也。

火異

邑荒草坨村去城十餘里。同治癸酉秋間。雨後有火 片。自北來。所着林木俱焚。廬舍焦灼。其未盡燎者。窗紙成灰燼。而窗櫺梁柱如故。有村人焦頭爛額四五輩。入城求醫。皆燎傷也。

水災

同治辛未。邑大水。六月十四日。二更天。有白氣一道。寬約半尺。自南至北。其直如繩。未幾連日陰雨。城中水深五尺許。民屋傾圮。平地磚隙出泉。涓涓不竭。地陷數處。深莫見底。蛙緣壁登屋。伏行如蜥蜴然。亦奇也。

鬼剪

邑宋氏。巨富也。其家太夫人深夜獨坐。呼婢翦燈。一婦揭簾入。白布裹頭。身披凶服。舌長出口。髮亂垂肩。對其悲號。剪燈而去。夫人驚疾旋卒。家自此貧苦。

定州僧

定州某僧。荒淫不節。每出尋娼。則云耕田去。患痔不起。醫教以芝蔴研敷。後漸腐爛。遂刀剪肛。脫於外。穢惡殆不可言。其徒避之。未幾將死。謂其徒曰。此青蓮花也。非道力深者不能有此。越數日圓寂。予友戲編詩云。晝出耕田夜績蔴。定中翻出青蓮花。二句亦頗解頤。

竈神

靜海曹媪。生有潔癖。事竈神尤虔。自言幼時屋經漏雨。支板宿竈前。誤以不潔物置竈內。夜半朦朧間。有人叱曰。此何處。豈容女酣睡。若再以不潔物納我口。則擊殺你腦矣。驚醒見一人皂袍烏紗帽。手持牙笏。氣象森然。轉瞬失所在。

小無常

邑郭茂才海帆。夜醉歸。遇一鬼。高如十餘歲童子。素衣高帽。立道左。頗似廟中土偶。郭疑童子戲爲也。叱之曰。夜深矣。何物童子猶不歸寢。街前惡作劇。以駭行人。將尋汝父兄。切加責之。鬼立如故。郭竟過。走數武。忽悟其爲鬼。酒頓醒。兩足戰慄不能步。爲巡更者送至其家。

魚夢

安徽徐楊孝廉緒不食鯉云。其先人某公夢一少年哀泣求救。問故。少年曰。予白龍也。因醉歸誤爲老漁所獲。鬻諸庖丁。鼎鑊不免矣。明日市上有巨鱗金目者。卽我是也。君仁者。肯出資買放。不忘厚德。醒而異之。求諸市。果有一蒼髯老叟。持大鯉一尾。頗昂其價。公買而釋諸水。洋洋而逝。後其家科第綿延。相戒不食生鯉。

鬼驅賊

邑有婦新寡。停夫柩於窗外。夜有偷兒隔窗探物。婦覺衣已失去。盜猶未走。窘急無策。乃披關出大號。盜一驚而蹶。鄰人咸至。見盜已死。欲鳴於官。而盜甦。哀求始免。或詰之曰。汝敢爲盜。何畏一婦人。盜曰。方伏棺上探物。覺有冷手如冰。力握予臂。驚而欲遁。忽見簷下立一大

鬼。鋸牙電目。口張血盆。聲如霹靂。攘臂欲撲。予遂暈絕。未見有婦人也。

鳥捕蝗

道光二十二年秋。邑南鄉飛蝗爲災。有大鳥如烏千百成羣。集田隴啄虫。殆盡。始翔去。是歲尚豐。

劉玉

信都儒童劉玉。自友家醉歸。出村五里許。天已二更。路經野寺。見寺中燈光熒煌。疑僧道設壇醮者。入而求飲。有二役捉住曰。爾來妙甚。正遣我輩尋人矣。挽至殿下。見堂上坐一王者。龍袞垂旒。氣象威赫。劉伏砌下。王曰。煩爾登記簿冊。幸勿怖。此明歲秋事。與汝無涉。劉唯唯。從者授以筆研。使坐階下。旋見殿東人頭如山。堆集數十人。往來奔走。將人頭從東運至西。紛紛如蟻。每運一次。向生報數若干。看生寫畢始去。此來彼往。手不停揮。漸休。東方欲白。事亦告竣。見一人上殿跪報。共萬餘級。即向劉索取冊去。謂曰。子勞矣。盍小憩之。劉伏砌下。心猶惴惴。漸聞人聲寂然。開目四顧。人物俱杳。自疑爲夢。次年果遭髮逆之變。

【評】大刼至而玉石俱焚。遭其變者。未曾一人枉死。是知冥默之中。必有司其事者矣。丁丑歲。邑設粥廠濟民城東隅。立保生所。女廠不戒於火。燒斃二千二百餘人。片刻間耳。當火未起。天才黎明。衆聞唱名聲。疑官紳之施棉衣者出視。則無其人。已而被災。然則默鬼薄之說。或亦有之。因思白起坑卒。雖未目睹。而燒斃之人。其慘苦已不忍側目矣。

無常二則

邑某醫。夜乘肩輿。路過城隍廟。轎夫忽停步不前。怪而隔簾視之。見二鬼高俱盈丈。一衣白。一衣青。昂然闊步至寺前。門忽豁然自闢。揖讓而入。入門復自合。時月色光明。絲毫畢見。歸後不數日。醫與轎夫四人亡其三焉。獨在轎後未見鬼者。幸免。

予伯祖母朱氏幼時。其姊患痘將危。朱入室。見堂中立一大鬼。高及屋梁。白衣高冠。朱驚仆救起。病月餘。其姊於是夕遂亡。

于某

于某者。孟君常垣之內兄也。病篤。孟往探視。遇于途。怪問曰。君抱病已久。何便健壯如斯。夜

深天寒。將往何處。于不答。忽忽遂去。孟至其家。則靈旛高挂。哭聲達庭外矣。方悟所遇者。乃于之鬼也。

青手印

邑某甲。賣粥爲業。早出暮歸。時夜雨瓢盆。倦寢於室。睡中聞人連呼其名。甚急。未及應。覺有人力拍其背云。不速出命合休矣。驚寤。便聞壁咋咋作響。急曳妻子出。則屋訇然倒矣。舉家得免。背上留一手印。青色黯然。終身不退。夏月袒背。人皆見之。

天官

予伯祖宜昌公。諱壽彭。幼時讀書肄業。聞空室人語喁喁。疑而探竊視之。見堂中坐一人。金冠蟒袍。手持金如意鉤。若傳之天官像狀。細覘袍下。雙足其跣。傍侍一女子。宮妝長袖。衣服燦然。眉目如畫。公凝睇久。拭目再視。則不見矣。後公爲宜昌太守。退歸時。妻子遂亡。晚年惟一女。卽予郭氏姑也。識者以爲仙示之豫兆。

西賈

邑北關外烟肆。有西賈夜出河干遺矢。聞水中人語曰。代爾者誰耶。答曰。販鷄者。又問以何術誘之。曰。驅鷄入水。乘間曳之。再聽則寂然。知為溺鬼求代者。明日。俟於河浜。至午果有一人担荊籠過。雞忽走逸。急釋担欲追。西賈力阻。告以故。邀入肆。償其雞價。其人感謝而去。至夜有叩門買烟者。賈從板壁孔中遞出。其人力握其手云。予寃魂也。沈溺河中。骨寒腐爛。三年之久。始得一代。汝泄我謀。使我無由復見天日。予豈甘心。雖然。汝救彼生。須替彼死。摻其腕如受桎梏。賈大號。羣商出逐。見一黑人影循墻而去。回顧西賈。倒地死矣。

【評】溺鬼縊鬼。皆能求代。由來已久。其事卒不絕。其理終不可解。俗云造生造死。出自冥君。其人本當溺死。則死自其分。死後當入輪迴。其人不當溺死。是死於非命。當初何以註冊。況乎其自溺也。禍由自取。不得歸咎於人。其為人所溺也。寃各有主。更不得另尋別人。謂必求一代已者。始許超生。則陰曹律例。殊屬荒謬。使冥王不換其權。則自死自生。綽有餘地。何必斃一人以洩其私忿。使冥操其權。則互相傾害。法當禁止。使冥王知其事而不管。則寃魂相報。更無已時。豈不自此多事。使冥王不知其事。則生死事大。何以

薄置不問。且人爲善降祥。爲惡降殃。彼西賈惻隱之心。遂遭其毒手。抑又何說。或云。賈本陽祿已盡。不然不能聞鬼語。而何以不死於疾而死於鬼哉。大抵陰有厲鬼。猶陽世有凶人。刑罰雖嚴。玩法者卒不少也。

王媪

王媪。滄州人。病臌脹死。停屍榻上。適逢陰雨。巨霆一震。腹破如鼓。其聲訇然。骨肉糜爛如泥。衣衾灰燼。腹出金蛇無算。皆長尺許。牀邊墻下。隨處蜿蜒。掃除半日始盡。

返鬼

某甲將入都。晚投楊村。客店主人引入後院。窗下停一柩。乃主人之子婦新歿者。甲懼。請遷他所。時客舍狹隘。不得已止宿焉。甫就枕。夢一少婦二十許。舉止端凝。衣裳整肅。向甲再拜云。妾棺中人。命合不死。閻君放還。請爲白諸阿翁。速剖棺出我。否則不可活也。甲驚寤。少頃又夢如前。怪而呼主人。告以故。啓棺。女果蘇。客視其人。宛如夢中所見。因詰其何以求救於客。並冥中何所見。則茫然不解。是知人當不死。鬼神呵護。不必其魂有靈也。

鬼市

庚午鄉試後。與二三友結伴同行。至通州。買舟旋里。艙中先有一客。臥枕行囊。見我輩入。肅然起揖。詢其姓字里居。云滄州孫姓。禮貌撝謙。詞旨爽邁。自言在營多年。以功授游擊。因入都營幹。指日卽獲實缺。袖中出金錢三枚。代人卜易。於是衆集問休咎。孫對答如流。大快人意。予素厭占卜。而最喜異聞。言次相與談鬼。孫云。金兵慘死。未聞鬼出祟人。然目睹一事甚爲怪異。昔從軍荆楚時。常扎營山半。俯瞰平野。千里在目。遠近村落。俱爲兵燹蕩平。以故人烟斷絕。夜與數人嶺頭步月。見山下半里許。一大莊院。樹木廬舍。歷歷可指。旋聞犬吠雞鳴。雜以柝聲。繁碎宛然。成一世界。相與駭異。久之。中一人曰。此冤氣所鍾。殆鬼市也。試一喝之卽變矣。乃卽上山頭。高聲大呼賊至。柝聲果截然而止。但見陰雲慘淡。寒月淒清。樓閣亭台。一時都杳。隱隱高聲叫苦。青燐滾滾。斷垣破壁而已。

湯海

邑有湯海者。捕蝗南郊。時禾黍方秀。翠色染人。西顧殘陽。頹然欲墜。忽覩叢綠中一巨第。滆

釘獸鐶。門閎壯麗。徘徊間。有古衣冠人導入室中。珠璣緹綉。陳設滿堂。一婦人年四十許。亦古裝。氣象華貴。問曰。爾湯某耶。今存大帑若干。盡行付汝。乃命侍婢二人。桃蓮炬引視窖所。白鏹纍纍。高如山岳。監守者俱金鎧執鉞。排例兩行。見至。森然起敬。湯留連旣久。有一道人手持麈尾。勸湯速行。湯檢三錠納懷中。出則東方旣白。入市釋之。約百五十兩。乃易衣乘與再往。不識其處矣。浩歎而返。遂成顚疾。每對人輒言其窖藏。人見其鶉結。或笑其癡。其實有所遇也。

■陳翁

遵化陳翁。爲人誠樸善飲。夜歸離村三里許。月明如晝。遇大樹下。有數人聚飲。見陳遮邀入座。肴饌精奇。味窮水陸。痛飲辭歸。大作吐瀉。次日往視。其處有破陶器盛馬矢數枚而已。殆狐鬼所化也。

【評】幻術誑人。狐鬼抑何巧哉。不知同席飲啄。自視夫復如何。豈誑人亦自誑耶。奇矣。

■木妖

楊村孀婦劉氏。年四十許。素貞靜。終歲不出戶。庭院中有老木一段。形質朽蠹。婦暑月乘涼。每坐其上。覺有人道之感。遂有孕。將近彌月。婦泣謂其子曰。予貞潔自持。不圖有此奇醜。爾為我招親黨。所產妖物。請衆觀視。以明我心。子如其教。及期產一男。體甚肥白。衆皆匿笑。婦漸忿。剖之。兒腎內一木條。彎曲至脊。解視肢體。管節皆如朽木。殆感木妖之氣而成也。衆疑始釋。然則楚姬產鐵事。或不誣也。

丐人子

丐人領一子。約十餘歲。背上近肩處生一手。覆以破衣。有解視者。索一錢。予視之。五指雖具。爪甲宛然。然鬆軟不能屈伸。猶如贅瘤。是即紀文達公所謂感天地之雜氣而生者也。夫牛生五足。鵝育雙頭。誰謂斯民。遂無異象。

衣怪

張公衣濤將聘女。所作嫁衣置牀上。忽自起坐如人狀。女驚走。衣隨之。女大號、家人至。衣始倒地。女未及出閣而亡。蓋衰氣所感。鬼物憑之也。又予表弟郭式如在都中肆上購得宮綢

袍一件。置机上。衣忽如人坐。視領上微有血痕。細如密雨。蓋受刑者之衣也。棄之。

投胎

邑宋某晝寢。夢至一處。舍廬偪側。門上春聯倒黏。才一瞻望。身忽入其門內。煩悶殆不可耐。倏覺肢體㬱縮。身冷如被冰水。開目四顧。見一蓬髮女郎。蹙眉袒坐。怪欲致詰。女遽以手扼其喉。一驚而寤。醒而異之。尋至其處。景物儼如夢中。有老媼以蒲席裹物。遮以衣襟。方自門內出也。

鼓樓二則

邑城中鼓樓上銅鐘。古器也。每夜叩之。其聲訇然。遠聞數十里。樓初建時。謀懸厄鐘。數十健夫。莫能舁。俄一老人在旁笑云。我咒之。當有驗。向鐘喃喃有詞。復使四人再舁。則輕而易舉。回顧老人。失其所在。道光戊戌四月間。白晝鐘鳴。鎮憲某公怪其非時。遣營卒往視。樓固封鎖如故。啓鑰之樓。遙見東門樓上一人。向西長跪。焚香。手持紅蓋。旋轉不休。鐘則嚐吰自響。急往擒之。白諸鎮憲。憲訊之。供云。鐘鎖日久成龍。以術取之。去瘞諸墓地。則子孫出顯貴焉。

公惡其妖異。重懲之。

邑王叟。監守鼓樓匙鑰。一夕。登樓擊鐘。有黑狐醉眠鐘側。叟縛而要之曰。贈我一裘則釋汝。否則不汝活也。佯欲加刃。狐作人語曰。爾無福命。不敢妄賜財賄。如必欲强求。得錢十千。當受十杖。裘更難望也。叟苦哀求。狐曰。明日以輕裘相贈。釋之。轉眄不見。次日於鐘畔得貂裘一領。毛毳蒙茸。欣然披服。忽爲捕所擒。執送鎮署。是夕鎮憲失去貂褂。卽叟所得者也。憲怒責以十杖。叟哀訴其情。憲信之。蓋憲之失裘也。衣笥封鎖。餘物猶存。固疑非盜。賜叟十千而釋之。

杜生

河間杜生。家饒裕。獨居精室。自奉殊豐。一僕供其驅使。僕右目如常人。左目能見鬼怪。生而然也。暑月宿廊下。見階前二狐語曰。肉食生腦滿腸肥。盍往采補。僕僞睡以觀其變。相將至寢門。各以白髏戴頭上。徐揭簾入。則成二好女。一可二十餘。一可十七八。服飾容光。並皆佳妙。至案前奪生所讀書。生握其腕曰。爾輩何人。得毋妖魅。長者曰。誠然。將噬爾狂生。生曰。予

有長矛。何畏妖魅。掩女口笑曰。爾有矛。儂有盾。以袖拂生面。蘭麝噴溢。生無語。似情動。少者曰。曳裾姊姊可速行。毋令人厭棄也。長者唾曰。小蹄子爾要去便去。休纏人。少者笑曰。我去我去。勿阻隔汝等雲雨。乃翻身退至去簾外。手提髑髏。化作金光而沒。長者偎生坐。以紅巾拭生。生曰。偎偎傍傍。勿謂狂生無三寸藐具。女一笑登榻。解羅衫臥生枕上。生狂喜。遽近女拒之。生不聽。遂相歡合。僕覘以左目。則髑髏橫陳榻上。狐以口含生下體。不覺毛髮俱悚。次日僕以情告。勸其速絕。生不從。於是二女此往彼來。從無虛夕。生漸羸瘦。僕曰奴不忍坐視主死於妖。乃入市購利刃。二女忽至。顏色淒楚。泣謂生曰。我姊妹日奉君子。自謂不惡。何故遣僕謀害。生白其無。女曰。郎不知之。僕將試利匕首矣。生曰。卿等仙人。何懼一僕。女曰。我輩隱形。彼都能見。固知必遭其毒手。請從此絕。生把袂泣不能仰。二女曰。速逐僕。我姊妹仍願相從。生唯唯。明日見僕輒詈罵。僕言無過。生力遣之。僕曰。不聽奴言。必有奇禍。主人無故逐我。必誤信狐子之言也。奴誓殺此二魅而甘心焉。生益怒。即時逐之。僕浩歎曰。奴報主無日矣。仍忿而去。越半載餘。生卒。生名。字心如。

【評】色之陷人。溺其情者死而不悔。所難堪者。冷眼旁觀之人耳。苟能打破塵關。則搓酥粉傳之。流安在非頭戴髑髏之怪哉。

鬼饌

孟君東垣往清華。其處適遭賊變。林中多挂人首。遠近纍纍然。未幾。暮色昏黃。渺無人跡。道旁村舍皆成墟坵。忽有草屋數椽。闔廠窗扉。四無院落。屋中燈光煌煌。有數人環坐飲飲心異之。又數里。始投客寓。備言途中所見。主人驚曰。賊過後烏得有人。明日請與君共探之。至則破屋內積屍重疊。血腥殆不可邇。相與駭而返。

冥報

邑某諸生。武斷鄉人。畏之如虎。每唆人興訟。生為捉刀。事起又為調停。殆兩敗俱傷。從中漁利自肥。鄉里有田產。輒勸人賤售。又能鉗制買主出重資。兩受其制。財充己囊。家小康。猶不改行。一日搆訟歸。晚立池上乘涼。其鄰人某緩步過。見生返身狂奔。追之已不可及。次日詣鄰問故。鄰曰。予昨晚幾乎斃命。見池上立一大鬼。面銅青色。鶻睛炯炯。狼牙森森。頭大直如

麥斗今日思之猶胆寒也。生無語而退。自此遂抱奇疾而亡。邑城南有老嫗。善走無常。每於人談休咎。有奇應。生之子偕友往尋。嫗曰。予正欲訪子矣。問何事見訪。嫗曰。昨在冥間見尊大人向予泣愬曰。我一世英雄。不圖此間一敗塗地。歸煩寄語家人。速爲我多焚冥鏹。以備官衙之費。羣冤盡不我容。予屋東南隅藏有白金五十兩。可用也。子疑嫗之言誣。嫗曰。父受毒刑。猶不鏤心。尙談笑置之耶。咋見翁鎖械狼狽。臀肉盡脫。可憫極矣。歸請掘驗。室中果有藏金。可證我言非僞。造子歸試之。果得金。喜甚。縱其淫賭。數日罄罄。更不冥中何如也。

【評】攫人之財。强入己槖。而猶掉三寸之舌。顚倒是非。是與禦人國門者何異。以慘受陰刑。不亦宜哉。而不肖之兒。見金卽思游蕩。其視父如陌路矣。嗚呼。豺虎之流。焉有幹蠱子哉。

猫怪

甯河某甲。寓邑之旅店。夜思小解。探身牀邊。俯取溺器。忽一巨猫人立而舞。以前兩足力奪其器。甲駭。以器投之。猫躍登甲背。毒嚙之。其腰齒升鋒利如錐。甲負痛大號。主人秉燈至。猫

不知何往。甲驚疾尋卒。

張車夫

車夫張姓。驅車野外。見一紅衣婦人坐井上抱兒悲泣。已而投兒於井。己亦匍匐將墮。張急下車奔救。蹶然而倒。車輪厭脛折矣。同行者扶起。載於後車。衆怪其下車之猛。張告以故。衆視道旁不但無婦並井亦烏有。衆皆愕然。

火鴿

己巳夏。邑城中某家不戒於火。烈燄中有羣鴿飛舞。片刻翩翩向南翔去。每鴿翼端皆有火燄。宛如炬然。

碌碡

楊青驛某家場院。置碌碡一具。有閩人指謂村人曰。此良藥也。宜寶藏之。數後年。此地當有大疫。研服可以活人。村人均未之深信。壬戌歲。邑患霍亂。傳染輒死。巫醫都窮於術。或取碌碡研而試之。奇效。於是全活甚夥。金石入藥亦理之常。而是人能預知將患大疫。不亦神哉。

常州役

趙少尉言常州差役某甲。性方鯁。有犯婦。將收禁。衆役欲逼淫之。甲知之力阻。親視衆役送婦入禁。而後返。甫至家門。見鄰叟領一女子。狼狽而至。近視。則甲之女也。叟云。適老夫往視林田。遇兩惡少逼是兒將施無禮。予奮老拳。兩人驚遁。幸無玷也。甲拜謝。而叟已渺。始恍然悟其爲鬼也。蓋叟沒已久。甲倉卒而忘之。詢其女。果如叟言。噫。己不使人淫人之婦。鬼神卽不使人淫己之女。彼蒼之意可知矣。

金佛

邑夏氏有金佛。高寸許。每示靈異。故貧而未肯售也。有鄰家童子。戲於其室。納於袖縞中。出門便迷惘。盤桓半日。夕陽已沈。夏歸見其狀而詢之。童云。眼前昏暗不識路耳。夏云可隨予來。握其手得金佛。童始豁然。抱慚而去。

泥髑髏

僕人張明言其村人自市歸。適遇暴雨。道旁有古墓。乃匿身於碑樓下。見土中有骷髏。檢出。

戲以濕泥摶其面。捏作五官。復以所買棗與蒜納諸其口。置墻窟中。雨晴遂去。越數年。村有怪。每夜出。紅如燈毬。飛迸村外。呼曰。棗甚好吃。蒜太辣。逐人輒病。共患之。會村人聞之。驚曰。得毋骷髏之怪乎。尋至故處。見物仍在窟中。繞頰叢生紅毛。蓬蓬如亂髮。毀之。嚶嚶有聲。怪絕。

黃孝廉

邑黃孝廉。與友公車北上。先生坐車中。友在轅上。相與談笑而往。忽問語不應。回顧先生。失其所在。張皇四尋。杳無蹤跡。前行二三里。遙見一人踆踞林間。就之。果黃也。問其何以至此。則茫然莫解其故。

古瓶

楊青驛何氏家有古磁瓶。置案頭。一夕。雷電入室。龍攫於地。瓶無少損。化爲金色。每天陰晦。則出雲氣。縷縷然可以驗雨。插花則落後成實。何氏寶之。

火災

道光十二年。邑城北火災。延燒街市數里。片瓦不存。先是有癲婦赤身披髮往來於市。歌哭無常。見人即云。一人兩眼。輕薄者或揶揄之。估衣某商見而歎曰。彼亦猶人。癲狂不自知羞恥。情可憫也。出布袴衣之。婦著而去。至夜。烈燄冲霄。街巷灰燼。惟商一家得免。登屋則布袴橫置屋上。方悟婦乃神人。一人兩眼者。火字隱謎也。

【評】贈衣而即免於災。神非貪其惠。重其義也。誰謂冥漠之中。無皂白之分哉。

蝶蛛

靜海草米店村古坟中。有蝴蝶與蜘蛛二物。變形奇異。蝶每自穴出。與常無異。漸飛漸大。至雲端。則如紙鳶飄逸。遇踏青女兒。則飛穿裙底。翔舞鬢端。撲之終不可獲。邑朱氏有別業在此村。皓壁朱門。廊舍華麗。蝶入其廳。展翼則牆爲之滿。翅上花草雲霞。五色炫爛。雖工於畫不能描。好隔窗以喙吸人口鼻。流血不止乃死。村人患之。伏軍器於穴外。待其出。弩箭齊發。而蝶已飛遠。蜘蛛夜出。如火團結網林間。如弦索。木即枯槁。尙不爲人害。數載後。村中來兩道士。一服飾鮮華。儀質洒脫。一褐衣博帶。神采魁梧。揖村人曰。吾兄弟託庇多年。今將別矣。

或詢其姓氏。一胡姓。一朱姓。飄然而去。二怪自此不見。或云。仙去也。此道光初年事。有徐媪曾親見之。

二豎

孟君東垣。患病夜臥不寐。燈故未息。時近四更。有小人揭簾入。高四寸許。瘦若芻靈。躡足潛行。藏匿燈後。俄又來一人。高與前等。亦往依之。燈下微露半面。白如敷粉。而冷峭無光。指牀上云。長鬚者。即是也。聲細如蚊。字清可辨。越數刻。聯袂而出。至簾外云。姑俟明日再聽。則寂然矣。自以為非祥。而竟無恙。又數日病痊。

夙債

孔孝廉廣益。曲阜聖裔也。甲戌會試。入闈後。一人至孔號。口操南音。自云浙人張姓。周旋數語。向孔索債。孔思自幼生長於魯。何得負欠於南人。力辯其誣。其人逼索益急。孔怒與譁。張云。予實鬼也。爾前世欠予銀若干。今日不償。請對質於閻君。言畢。攘臂欲搏。孔怖甚。許以場後該算。張不可。欲碎其卷。孔大窘。泣請寬宥。張云。速繳爾卷。即不相擾。否則不爾活也。孔不

得已。從其言。鬼隨之繳卷後。鬼始去。

鄒某

邑鄒某大病初痊。晚行隘巷。忽蹶。旁一人扶起。視之。王某。鄒之亡舅也。驚曰。舅已物故。何得來。王曰。尋汝也。鄒駭而問故。王曰。予今充冥吏。事頗煩。欲煩爾稍分微勞。願勿推卻。鄒哀以母老子幼。泣泗乞免。王曰。我固其不可。然你外更無幹才。不得不奉勞耳。鄒哀求再三。王意稍轉。曰。爾歸俟之。過三月十五不來相招。是我已覓得人矣。倘煩寄語吾家。靴不堪著。爲我易之。言畢而杳。及期。鄒無恙。想其已得人矣。

【評】生死大事。吏豈能操其權。然則陰司之弊。更甚於陽世耶。不然何操縱自如若此。

泥龍

武邃某甲。葬親開壙。得硬泥一段。長三尺。形如龍。頭毛鱗鬣無一不備。第後足爲鍤誤斷。葬後亦無他異。

瘟神

同治壬戌。大疫流行。傳染輒死。邑有甲與乙者。自城外夜歸。時已四鼓。忽見燈燭輝煌。儀仗甚夥。數人舁一肩輿。中坐一人。頭巨如斗。赤髮雲擁。金目電飛。狀甚奇異。二人驚避。道旁衆紛紛向西而去。殆疫神也。未幾。甲乙俱亡。

楊瞽

楊瞽。諳水性。時吳艘泊岸。有舟人落金於水。遣楊求之。許以瓜分。楊入水。摸得。詭言烏有。藏金石磴下。詳記層次而出。潮落金露於外。爲担水者拾去。午後瞽至。覓金不得。知潮落。忿詈而去。

朱廣文

邑朱廣文煦。名下士也。捐館時。停屍室內。家人聚哭其側。先生之女孫自室外出。將至靈所。見其窗外黑氣如烟。有鬼五六輩。圍坐地上。頭如麥斗。面皆漆黑。張吻掀舌。攢首掘動。意似歡舞。大驚而號。物俱不見。

宅仙

予故居賃住邵姓時。常見怪異。一夜院中唧唧有聲。邵隔窗窺視。月色皎皎。有六七女郎。豔妝華服。容並妖冶。圍坐一大几。酒炙紛陳。饌似精美。持牡丹一朵。飛觴傳令。談笑不休。惜邵中餒。擁衾而眠。倘近之。則名花傾國。自必稱快一時。

僕幼時。隨乳母張氏游戲花園中。張坐階上。予獨入空室。見一矮婦人。頭梳時妝元寶髻。腦後燕尾高縱三尺許。循墻搖颺。不知何作。急呼張。至則杳。

蜥蜴

中山農夫新婚三日。出耕。使新婦餉。婦羞與夫見。遙望夫耘隴畔。即近處有老槐垂蔭數畝。意夫當憩於此。進置饌樹下。不告而返。日卓午。農飢不見來饁。焦急尋至林間。見鑑盛陶器。蓼黍蒸蒸。因會意。乃取食焉。食已。腹痛如割。罷耕歸家。暴卒。農父母疑其婦毒之。恐鳴於官。拘婦審訊。婦泣曰。三日夫婦。有何怨仇。顧食既吾餉。謂非吾所毒也。百舌何能辯。婦知罪矣。請執之。夫死又何樂於生。宰因婦。既而悔之。乃提婦復訊。婦以情告。宰往驗其處。見古槐陰翳。其心半空。令役以瓶粥置樹下。遙坐以覘。有蜥蜴長數尺。蜿蜒自樹孔中出。探首瓶中嗅

粥。須臾登樹而遁。隸白宰。宰以粥飼犬。犬斃。因悟蜥蜴毒涎。農誤食而死之也。婦冤乃白。官焚其樹。

鉄佛

東光縣鉄佛。旁配黃銅羅漢十八尊。燦爛如金。夜有羣盜竊取一尊。載以小車。將行。忽迷道路。極力推挽。奔波頗遠。及天明。則仍在廟中。爲僧見。執送有司。

雷報

某甲。都中富室僕也。主人死。遺產甚多。家中惟主母與少主。甫四五歲。一切家事。俱付僕經紀。甲欺其孤寡。盜賣田產。懷資遁去。與其黨往關外販猪。途遇暴雨。走避林麓。忽巨雷作響。聲振山谷。猪驚走。千百頭一時星散。無一存者。甲等力莫能追。惱恨而返。赤貧如昔。聞者快之。

魅戲

邑西南有小村共四十餘戶。每晚。村中小兒羣戲月下。來聚甚夥。一村叟怪之。曰吾村小兒。

歷歷可數。何孳兒之多也。次夕留意察看。相識者十九人。再視諸童。頓杳。

怪風

武強張某。耕於長堤。忽旋風蔽天。塵沙中有黑白二巨蟒。粗皆如笥。夭矯相纏。張驚欲遁。風已驟至。捲身風中。顛倒隨之。地上荆棘刺處。痛不可耐。忽摸得一樹。急抱之。風遂過。驚定審視。去堤里許。

藍衣媪

予故居賃與夏姓。將遷移新第。留一老僕。看守餘物。夜坐息燈。月朗如晝。見堂中立一藍衣老媪。白髮錐髻。相顧而笑。問爲誰。不答。笑如故。身頓矮。漸漸縮入地中。僅露其首。笑容可掬也。僕毛髮俱悚。未幾。金光如電。而媪烏有矣。

申某

申某。燕人。游幕於閩。夜與友鬥葉子。局。散各歸。臥室中至己齋門扃閉。室中燈影煌煌。怪而自窗窺視。有一無首婦人。置首案上。雙手理髮。急返故處。見三友仍在燈前。賭戲。駭述其異

邀衆往觀。衆笑曰。君何少見多怪。我等盡能之。於是以手承額。各摘其頭。置几上。中驚悸魂魄。奔出衙中。天明賊至。閤署遇難。中獨免。

□疑案

山左某縣婦。傳者忘其姓氏。薄暮自母家歸。跨黑衛。弟負襆從諸後。路經山中。婦思小解。乃遣弟牽驢俟諸道左。自往叢樹深處溺焉。行數武。見老松怪石。環一荒塚。地甚幽僻。溺畢束衣。忽失其袴。覓遍殊無蹤跡。幸長衫蔽體。尚不盡露。廬山忽忽。跨衛而歸。私告諸夫。夫驚顏如土。云予知之。予知之。搖手戒其宣。婦不敢言。終莫解其故。及夜扃戶伺寢。夫酣睡。鼻息如雷。婦恐怖不寐。忽有物震牀作響。如墜巨物。忽呼夫莫應。燭之。見利刃如霜。貫夫胸上。牢不可拔。駭極大號。家人奔至。婦爲啓扃。衆視門窗並無盜跡。疑婦所殺。鳴於官。拘婦訊質。以失袴事對。官詣驗其處。壘壘高塚。封樹儼然。拘墓主問故。云有弱女夭亡。瘞此已近十年。每春秋遣人祭掃。他不知也。官告故。欲發其塚。墓主爭辯不許。强而後可。旣破棺。棺中並無女屍。一少年和尚。赤身仰臥。身復紅袴。卽婦所失之物也。胸上插一利七首。血跡殷濕如新刺者。

衆皆愕然。細訪遠近禪院。並云無是僧徒。而亦無抱告者。重重寃苦事殊怪異。遂懸爲疑案。

樹妖

趙魁者。武强縣學門斗也。夜自小範歸。御騾車。雲月朦朧。微可辨物。忽林中出一物。狀如牛。而色白。奔突車前。韁騾駭伏。物直冲車而舞。魁擊以鞭。鞭輾轉不能着。相持旣久。雞鳴始遁。入林中而杳。殆樹精也。

金自怪

孟君東園。客冀州。夜休旅館。忽屋中旋風驟起。一物長如素練。隨風旋舞。不休。半晌。自窗擂出。風亦颼然隨之。俄又從窗左櫺中鑽入。雙目金色。明朗如燈。直逼臥榻。孟投以枕。物驚而遁。

狐仙

滄州王氏。家多狐仙。平昔供奉甚謹。有客寄其廳。主人諄戒備至。客笑不信。詞頗狎虐。主人搖手有怯色。使館僮來伴寢。客以胆氣自矜。力辭去。主人歸。客甫就枕。便聽堂中作響。忽寢

門自開。有健男四人猝入。曰。毀謗我輩。聊懲創之。相於登牀各執客一股。曳至庭中。向空力擲。高過屋脊。飄然若駕雲霧。將及地。四人以臂承之得不墜。如是三四作。雖未跌損。然心胆驚落矣。忽階上立一叟。白鬚垂胸。曰。且勿且勿。夠彼消受矣。置客地上。相與鼓掌而散。客嘔吐昏暈。殆不知人。曉為僕人救蘇。備言其故。

鼠技

予友人家多鼠。廚間食物。多為所餕。有雞子數枚。亦失之。疑僕食之。僕辯其無。因復以數卵置案上。夜假寐以覘之。有鼠二登案上。一鼠抱卵仰臥。護以四足。一鼠啣其尾而倒曳之。從案落杌。從杌落地。卵無少損。旋曳之入穴而去。物之智亦巧矣哉。

龐氏

常熟趙撫廳妻龐氏。通詩書。精武技。趙寵任之。性怪悍。反目輒便痛楚。於是畏如虎狼。有四五僚友不憤其事。欲舌戰而折服之。趙苦勸不聽。乃結伴至其家。剌入。龐問何事。趙不敢隱。以實對。速客甫入其庭。妻自室出。雄健勝於偉男。指客曰。有屁快放。衆皆愕然。一豪客曰。因

何日撻辱夫。曰。結交儒漢。理合行懲。客曰。我何常儒。龎遽持白梃。逐客。衆如鳥散。一年邁馬姓者。走稍遲。爲婦所擒。裂袴痛撻其後庭。叫苦乞免。婦釋之大笑曰。老馬反爲駒。不顧其後矣。自此無敢作說者。又數年。暴虐亦甚。一日。謂其夫曰。汝前生虐我。我今生報之。怨已解矣。登牀坦臥。衆視婦頂上如烟繞牀三帀至門。化爲青面夜叉。騰空飛去。試捫婦體。已冷如水。而目瞑矣。

冷香堂

都中某官。好狹斜游。偶與友飲於酒樓。席終。乘醉獨往。街市彎環。逈非熟路。至一處。門懸匾燈。署冷香堂。欣然獨入。一短軀人前導。暗中莫辨顏色。及入室。牀上燈火熒然。一女子面壁臥。某曰。有人來。臥榻尙酣睡耶。女欠呻起。面貌黃瘦。類久病人。謂某曰。姑少坐。卽喚姊妹輩來。旋聽屧響。一女子搴簾入。身高及牀。頭大如斗。雙目炯炯。光燄四射。俄又來一女。身高如竿。頭小如琖。向牀並立。某驚暈去。方某之離酒樓也。其僕隨之。轉盼失所在。尋訪幾遍。不可得。天曉見某臥叢塚中。氣如絲。灌以姜汁始甦。言之歷歷。

【評】柳巷花街。罕觀佳麗。聞者皆以吾爲言矯也。不知冶態妖容。其去鬼正不相遠。況鬼而爲妓者乎。驚焉致死。猶勝溺焉致死多矣。

蜎怪

吾鄉士人。春夜讀書。聞窗外蔌蔌葉響。視之。二蜎旋轉作風。後院去。士隨之。轉過牆。化爲二老叟。鬚髮蒼然。身軀短矮。相顧而笑。士駭問其誰。忽失所在。

蛇卵

曲逆農夫。於野田拾一巨卵。如鵝子而五色備。愛而使雞伏之。殼破。產一小赤蛇。蜿蜒間。即長數尺。健與雞鬥。急殺之。血碧而腥。或云蛟之類也。

金龜

予友趙印疊。幼時。掘地得一物。如龜。方厚約四五寸許。遍體金色。炫爛有光。四足齊動。騰厲已杳。或云是太歲也。

四川女

婦人陰梃陰茄之說。奇而不奇也。梅軍門言蜀中某甲。新婚三日。與婦交勢截然斷。血流不止而斃。請官檢驗。仵云傷非刀剪。一似口嚼之者。宰比婦。婦泣云交歡之際因齕斷之。宰忍笑而問曰。豈含以口乎。婦忸怩曰。非也。再問不答。遣官媼驗其陰。則脣包白齒。左右嶙嶙。怪而探之以指。牙陡然合。指幾齧而爲兩。急白於官。重笞而釋之。人妖之奇。乃至如此。卽使善戰者禦之。當亦一敗塗地。

【評】韓詩云。美君齒牙牢且潔。大肉硬餅如刀截。試使餵以餅肉。定如老饕之大嚼矣。一笑。

■冢舞

邑雙忠廟。有穿心閣臨街。其下可通往來。陳某者。夜醉歸。遠見閣上燈燭輝煌。卽近則仍黑暗。知爲狐仙。欲看其異。乘醉登閣。既上。寂無一物。頓悔欲下。忽樓門中燈光射入。乃屏息伏暗陬。俄有傔僕十餘人。担蓮炬入。展席設坐。肴酒紛陳。主人導十餘客。揖座歡飲。謂僕曰。招朱家僮來作劇。應諾下樓。引二狡童。婉媚皆如好女。袱出朱袍烏沙。二裝頗雅。至座後傍二客吹笙鼓簧。童舞蹈應節。有客善琵琶者。令朱歌而願和之。二童若不解。一客笑曰。如此蠢

動。縱勉强能舞。何能歌也。主人慚。以拳擊二童。嗥然長號而仆。化爲二豕。冠落地上。碩腹彭彭。猶著朱袍。陳視之不覺失笑。一響。則人物俱杳。東方既白。身踐欄外瓦上。木檐咋咋作響。欲折轉側即墮。狂叫。僧至緣梯下之。嘗謂人曰。雖驚怖欲死。然狐之作劇。亦可覺也。

【評】攜妓偕優。狂飲拇戰。當局者樂此不疲。而旁觀者早見哂矣。況客之諧謔。猶不如狐妓之貌。藝更不如猪哉。洵可笑也。

金雞

常隨某淡泊寡營。不類長安道人。自言昔年寓保定客店。困苦異常。主人每欲逐之。婉言相求。使居後院空室。月明照物。愁思未眠。聞窗外蹴踐聲。視之。一五彩金雞。雄健無比。以店中所畜也。不之怪。既而每夕必出。及曉則隱。遂待其來。拔刀逐之。至牆下而沒。掘其下。得黃金一錠。重五十兩。藏諸衣囊。負裝而歸。覺左手微痛。乃逐雞時刀所誤傷。至家瘡大作。已至殞命。換金調理。金盡疾愈。始信財有定數。不可妄求也。

狐祟

信都劉生。家多狐祟。器物往往自失去。一夜有巨豕二頭。奔突院中。劉家固無是畜。怪而擊之以磚。遂倒其一。逸去細視。非豕乃葦蓆實之以麥。卽倉中物也。再察倉中。失二麥蓆。皆狐之幻術也。

▣蛛怪

湯陰某氏女。晚坐庭中。見一火毬。從簷落。輾轉不見。旋有一美少年。神采俊逸。向女調笑。遂於私合。卽久。祕不告人。一夕。少年謂女曰。與卿交好。不圖竟遭天怒。明午暴雨。有大蜘蛛伏窗上者。卽我是也。如不忘舊好。急以溺器擲空際。可免此刦。言畢而去。女告母。母啣恨之。預將諸器藏於祕所。至午。雷雨大作。果有蜘蛛如盎。從空隨落窗櫺上。擬若木雞。不敢少動。女急尋穢物。猝不可得。忽震雷直擊。物斃於地。天頓晴。

▣黃老

邑喬君書年。字鷺汀。爲山左縣丞。禦賊戰沒。靈車歸里。至靜邑唐官屯鎮。有僕夢一青衣人。彷彿官隸。詢之云。子名黃老。天津郡署役也。奉命迎大人柩。醒而異之。及至津。謁城隍祠。見

山門中立站像。酷似夢中所見。詢諸道士。果名黃老。蓋黃固府隸。生時有德。死而爲神者也。

【評】有善可稱。死且不沒。況士大夫生爲河嶽。歿爲日星者哉。人生斯世。宜自勉矣。

■泥魃

七里海邊有魅曰泥魃。狀如嬰兒。高二尺許。通體紅色。每以濕泥投人。中之卽病。畏金鐵。聞聲卽退。亦水鬼之類也。又有羊魃。狀如小羊。長數寸。夜出水邊尋食。不爲人害。乃羊骨浸水多年。受天地之精氣而成者也。

■東光女

東光某甲。與村女有私。兩情歡悅。訂以婚娶。甲父爲聘鄰村女。亦少好。甲與女絕。一日遇陰巷。女曰。得新忘舊。君何太忍。捽至祕所。詈怨不休。甲婉言再四。女怒稍解。誘與交合。女酸淚盈盈。搦其陽曰。儂之至寶。他人據之。殊可惱也。陰以刀藏枕底。事訖。猝握而奄割之。雞飛卵落。甲負痛而遁。女獲禽。如得拱璧。藏諸荷囊。常佩於身。暇時取出玩視。持其柄而搖之。則兩邊耳環自擊。初。甲狼狽歸家。臥牀不起。妻問之。不答。血殷席褥。尋。女翁訟於官。捉凶未獲。常

比役。役有至戚某買錫村巷。至一家。門前有三四女郎遊戲。中一少長者豔無比。衆呼爲姊。向女索錢買飾。女言其無。衆云。荷囊充牣如許。何得云無耶。乃掣其肘而强搜之。既探出。則殭殭之鴿。臭味已差池矣。衆不識。駭曰。留此敗肉。尚堪食耶。委之於地。女紅暈頰。急拾而藏之。衆乃散去。某窺其狀。述於役。役稟諸官。拘去一鞫。盡得其實。寘之於法。

【評】受其陽而割之。與愛其花而折之者無異。當操刀一試。未必非深於情也。然花折而樹固無傷。陽亡則人卽壽斃。女子之癡且妬。殊可憐而可恨也。獨是謀殺戲殺。罪有輕重。我不知爲之宰者。以何法處之。

■黑妖

邑劉生。忘其名字。夜自塾歸。遇一物。巨猿鷹目。炫金。狠牙粲白。周身黑毛垂三寸許。見劉奮爪欲抓。劉返奔。物追之。街犬驚吠。物越垣登屋而去。

■毛某

山左毛某。僑居津門。夜行見一家門外立二差役。一云。此其時矣。一云。渠乃命婦。姑俟整束

衣裳其一忿云。如此因循。歸當受責矣。我自去勾之。旋從門內引出一婦人。朱袍霞帔。鈕猶未結。忽忽隨役俱去。毛問夜拘婦人是何公事。三人不答。追至巷外。則杳。乃回款關。問故老僕人云。太夫人纔去世矣。毛述所見。哀求寄宿。不得已。白諸主人。使二僕送至其家。半月。毛尋卒。

疫鬼

邑城隍祠每四月賽會。邑人戴假面具彩衣持叉。裝作魑魅魍魎。卽鄉儺之遺意也。壬戌歲。大疫流行。五六月猶甚。有宋姓者。夜起街前遺穢。見燈火自西來。有厲鬼數十。狀皆奇醜。持叉而過。宋疑為會也。看其去遠而返。歸述諸友。友驚曰。此非賽會之時。烏得有是。宋亦愕然。陡覺身起寒戰。吐瀉大作。及曉而亡。

狐妻

邑徐某娶狐為妻。舉止如常人。人不知其為狐也。事能前知。徐性喜賭。每出。妻付一囊局終償負。探錢恰符其數。生二子。家亦小康。辭徐欲行。留之不可。贈香一炷。裹以重紙。囑云。有急

難事焚之則我立至。出門卽去。越數年。徐遇一人。哭泣覓死。詢之。云。某富家之僕也。主人遣予往質金釧。渡河時失之。懼無以償。徐憐之。乃云隨我來。當知釧之所在。引至其家。出香焚於鑪。忽檐際一物墮如飛鳥。視之。乃其妻也。問何事見招。徐告以故。妻曰。我以爲有急難也。乃細耳。可令彼於浮橋艙中求。但此香一焚。他日卽不可復至。亦是數也。浩歎而去。徐告之於人。果於艙中得之。又數載。徐病危。巫醫無術。取餘香焚之。不至。遂亡。

淶水盜

淶水某家少婦新死。殮物豐侈。有盜夜發其坟。出屍以帶結腦後如環。己亦納首帶中。與屍對立。以便顚倒衣裳。方扶屍起。屍起伸一拳。其堅如鐵。直貫盜胸。盜驚而死。以頂後有帶故。相將俱僵立。曉爲人見。報官。已而盜蘇。備吐其實。重懲繫獄焉。

粥廠鬼

丁丑歲暮。飢民流離。官設數十廠施粥留養。時城北廠患疫者衆。有役夫周得者。除夜待病人湯水。見一巨鬼高二三丈。頭如栲栳。瞋目四顧。倏閃金輝。驚駭欲倒。旋不見。次日役夫周

廷喜執其事。夜又見之。二人皆大病。幾乎斃命。是知大刧大難。必有神鬼監察。故每廠動死十餘人。非細事也。

大蛇

邑趙翰林世曾自山左歸。晚休旅店。大雨傾盆。忽屋角一磚墮落。有大蛇粗如甯。自磚缺處下。蟠據几上。察察作響。趙急奔至堂中呼從人。皆莫之應。雷電繞窗。訇訇不絕。既而雨止。蛇亦不見。視几案皆傾側欲折矣。究不知爲龍爲蛇也。

小黃人

邑梅某客開州。館中孤坐。見磚隙中出一物。長寸許。如人。黃色。轉瞬高如人等。即前相搏。梅即昏不知人。攉移他室。復見如前。日二三次。不堪其擾。或教以削桃木劍。乘其不意而暴擊之。次日。物出。驟以劍。出驟然而倒。化爲黃鼠。殺之。怪絕。後半載。梅方夜臥。忽布簾掀動。一監手大如箕。自門外。探入。梅大號。手縮去。急治裝歸里焉。

棺怪

邑王某。將至湯陰。車過曠野。有旋風蔽天而來。中一巨蟒。身粗如梁。尾打車頂。爆然作響。車幾傾覆。風過蟒亦不見。車轍前有一物。高尺許。形略似人。其行躑躅。車夫追近。以足踢之。物急奔而沒。晚至旅邸。車夫腿忽腫。痛如被杖。醫治半年始痊。詢之土人。云是處有棺怪。幻形不一。常出爲祟焉。

鬼哭

河間宋某。妻死。停柩於室。遺一幼女。無人養育。乃寄居於戚家。獨出貿易。煩二鄉人守其空宅。夜聞空室中泣聲。不以爲怪異。無何。每夜皆然。遂尋宋。告以故。宋歸聞泣聲。頗類亡婦。細辨之。乃呼其女小字而哭也。夜靜無人。聲益悲楚。宋感慟。如割肺肝。明日思剖其棺。冀婦甦重爲夫婦。友諫曰。鬼神無德無常。焉有死經半載而復生者。是必妖。速葬。宋不忍也。衆鳴於官。官遣二役邏守。察其處實。役操兵而往。伏于停柩之複室。夜聞聲自棺出。繞屋而走。無何出。物所憑。君不冒昧輕信。恐爲所禍。悔難追也。因循數日。聲倍高朗。居然從室而哭於庭。鄰里共聞。僉畏惡之。勸宋堂門而步於庭。二人破窗私窺。星光下彷彿婦人。及走至窗前。則遍

體毛毿狀如巨犬。人立而行。仰面猶號泣也。急發火鎗。一聲而中。嗥嗥長鳴。越垣而遁。時村人恐二役有失。早聚衆人持械於門外。衆聞鎗響。俱驚視。見一物自牆躍下。甫及地。衆刀劍齊下斃之。乃白狐也。怪遂絕焉。

樹哭

邑郭氏庭中有古樹。植已百年。每家有喪事。樹預於前數日枝柯搖動。涓涓滴水。有如暴雨。人謂之樹哭。後遷他姓。惡欲伐之。樹忽訇訇雷吼。三日不休。怕而止焉。其家少婦產一子。無首。脰中有彎骨。細視。乃一銅鉤。衆莫知其故。初生時。四肢舉動。越一夕始亡。或以爲樹妖所感也。

畫妖

邑王姓。居室精潔。牀頭懸美人畫一軸。筆墨精巧。粉黛如生。一夕。王他出。其妻對燈獨坐。見帳繫長綆影。拖美人頸下。狀如投繯。驚疑間。美人自紙下。頷懸繩上。旋轉不休。懼而大號。其夫適歸。備言其狀。王投畫於火。後數日。夢美人怒曰。我偶戲鞦韆。何干爾事而毀我之形。比

慘毒之仇。誓必相報。即以手扼其喉。驚寤。自此患病而亡。

【評】粉黛如生。呼之欲下。眞令人誇丹青筆妙。而想念眞眞也。奈何紅顏爲厲。作怪駭人。其遭焚身之禍不亦宜哉。而挾私仇以逞報復。其不自咎也甚矣。

張孝子

張孝子。未詳其郡邑名字。其父卒於津。瘗諸城西義阡。後數載。張至。尋其父柩。義阡中司事者查舊冊。得知瘗所。開壙。見棺。棺前字跡磨滅。未敢認也。張伏地哀求。司事曰。土蝕剝落。予將奈何。張計窮。焚香哭拜於城隍神前。三晝夜不倦。旋到柩前。哭拜如前狀。義阡中司事。遣二人侍其側。防豺狗之傷人也。如是三晝夜。二人頗煩。忽一紫衣童子。神采俊逸。謂二人曰。彼因何事而哭拜乃爾。二人爲述顚末。童子指柩曰。爾等皆呆耶。分明字跡。何便云無。乃高朗誦之。三人拭目細視。果如童言。回顧童子。以失所在。張遷父柩歸里焉。是知童子神人。緣張純孝所感。故指迷也。

劉暉

亳州劉暉。食魚骨鯁於喉，咯出一物。狀如魚目。瑩潔而元。拾置几上。倏然分爲兩。又分爲數十塊。宛轉俱化爲人。長寸許。生者。臥者。行者。來往紛紛。劉急捕。皆逝去。僅獲其一。置硯池中。日飯米一顆。愛如奇珍。作綠紗小帳以護之。復爲置牀榻。制衣履。而小人斃。劉甚倖倖。舉置筆牀上。忽見前者數人。素衣而至。向屍飲泣甚悲。劉無言以覘其異。旋有四人舁一小棺。朱漆朋淨。納小人於其中。合棺。衆人擁簇而去。至几下。遂失所在。

■吳某

邑朱氏僕吳某。騎行曠野。忽見一婦人飛行空際。袒臂露胸。皮白如粉。頸上橫插霜刃。血痕般濕。鬢髮蓬松。紅裙拖曳。吳大驚。幾乎墮馬。轉瞬飛入雲端矣。其亦夜叉之類歟。

■旱魃

房山亢旱。有術人云。西山塚中。有僵尸變爲旱魃，爲鄉人指其處。議其發之。坟主不許。衆鳴於官。官不能禁。謂術人曰。衆感汝言。牢不可破。若無旱魃。坐汝以盜坟罪。術人力白其不誣。乃開壙。則一空棺。板有四孔。棺旁臥一物如人。遍體綠毛。長寸許。雙目赤如燈火。見人起立

若。適衆縛而焚之。末幾。大雨。土人云。每陰雲四布。即有白氣自塚中出。即時晴朗。固不必因術人之言。而始信也。

楊妃之冤。累代不白。奇極。

醉茶說怪 卷三

津門醉茶子原著
虞陽趙琴石評點

■張公

邑先達張公虎拜。字嘯崖。乾隆己丑進士。性至孝。母死。廬墓三年。鄉里推重焉。將終時。夢二役延至冥府。冥官降階迎揖。讓公坐案側。方欲致辭。忽聞呼冤。視之。一王后長袖宮妝。背立堦下。俄而諸鬼縮紲提鎚。擁一金甲將軍。伏跪案前。二人質辨多詞。官略詰數語。旋命俱退。公詢其情。官曰。此前朝事。公來自知。勿勞詰問。公曰。辱蒙見招。不知有何驅遣。官云。僕之冥差期滿。例應交卸。公當榮任此職。公聞之甚駭。託辭推卻。官曰。此上帝所命。僕不敢專。請歸速理後事。至期。遣役相迓。公霍然遂寤。未幾。無疾而逝。或云后乃楊妃。將軍則陳元禮也。玉環其含冤乎。

■婁某

邑婁某。暑夜納涼。其窗半開。一夜叉探身入。踞牙鉤爪。竟體純青。躍近榻前。以巨爪扼其肩。

兄弟遭遇略同。殆窮數耶。

深入肌理。婁驚踣牀下。昏不知人。及曉。爲人救醒。血涔涔偏背矣。其弟貿易郡中。寓室偪側。夜息燈獨寢。忽有光熒然自牆隅出。乃一巨蟒。頭大如斗。目灼灼類雙炬。肋下有翅如魚。逼近榻前。勢將吞噬。某忽拔關而遁。回顧室中。猶如然燭。驚病遂歸。

爭財而傷手足情者。比比皆是。若馮君者。當世無一人。

馮君二異

馮君鄚邑之奇人。勇敢有力。慷慨輕財。家產盡讓弟。己惟取一金簪。餘物不問。故羣呼爲馮大簪云。嗜遠遊。生平履跡所到。凡十三省。每出游。跨一驢。買薄貨。異地售之。僅足糊口。夜不投逆旅。擇山林墳墓僻靜處。展被偃息。枕下一短刀。防虎狼暴客。偶至一墓所。有新壙未下棺者。喜其平坦。襆被臥焉。月明未寢。見壙邊立一小人。高尺許。探首下視。俄而去復返。又引數小人來。咸俯壙邊。彼此指畫。似相告語。馮抽刀躍上。見壙外尚有十餘輩。紛紛星散。馮仍臥寢。至曉而去。嘗行山中。遠見二人對搏。近視。乃虎與人對立。人以斧斫虎頂。虎以爪攫人肩。相持並死。其屍俱僵。蓋非柴夫。即獵人也。馮晚年小康。不思遠遊。與妻子別院居。晚散步庭中。有風門一扇。在身後隨之行。約十餘行。馮回顧不驚。門至故處不動。蓋狐鬼戲之也。奇

人多遇奇事。斯亦奇矣。

白塔寺

楊青驛河干有積柴如邱。相傳仙居其內。旁建一寺曰白塔寺。鄉人祈禱輒靈。鄰村有收生老嫗。夜半有人叩扉延請。云已爲姆備肩輿。敢奉勞也。未暇詳問。即扶入輿中。舁之而去。至一門僅如竇。入則樓閣連亙。服物奢侈。內室錦帳繡褥。坐一佳人。年二十許。美麗無比。綠蛾雙蹙。紅粉凝嬌。似將分娩。旁立數婢。亦皆妖豔。嫗使一婢登牀抱產婦。使柳腰細彎。蓮足高舉。女產殊不艱澀。一舉四男。體俱肥茁。惟尻際有小尾。不時搖動。啼聲啾啾。一婢奔出送喜。有美婦四五人。入室歡賀。邀嫗至他室。盥以金盆。啖以肴酒。出黃豆升許贈之。云將去一生吃著不盡。嫗大失所望。方欲致辭。遽使人導出。回顧並無屋宇。乃廡楷梁也。深怨仙人吝嗇。舉袖中豆灑諸河干。及至家。袖底得珠二粒。始悔。再往尋之烏有矣。

明珠當作田間荳豆。觸怪老嫗之不識貨耳。

李志青

李志青。豫之茂才。館於湯陰。去家七十里。遇亂奔歸。將近家。暴雨驟至。道旁有茅舍一。老叟

薙髮於其中。就之。乃其素識。言其情。叟款李共飯。更深雨歇。李辭叟欲行。止之不可。出門半里許。至一村寺前。橫溪水。一人從寺出。圓目鑿齒。黃面赤眉。要路奪擊。李與格鬥。將勝。忽又來三人。狀皆奇醜。裸李衣攢毆致斃。棄屍水中。置衣帽於廟臺上始散。次日。李弟經此見屍。知從叟舍出。入城將訟叟。止於戚家。其家婢忽作李言曰。切勿控叟。不干彼事。予自彼處歸。酒興正濃。遇四人攢毆而死。名某某。皆餓鬼也。予即訟於閻君。汝勿妄告。弟聞言。半信半疑。方躊躇間。家人進室。言其兄狀。家中人所言與婢同。弟乃罷訟。葬李後。又伏人云冥君以四人凶暴。皆下獄受炮烙刑。予冤雪矣。遂退。其弟訪近處新鬼故鬼。皆無其名。不知是何處厲魄。

世之含冤莫白者多矣。安能有此鬼之靈爽耶。

化犬

邑朱某晝寢。夢里人丁姓者。造其廬。青衣白帶。神色張皇。謂朱曰。官府命予寄養君家。祈善顧也。語畢入內去。朱駭追問。遂寤。乃步入後院。見犬生數子。中一小犬。腰間白毛周匝如帶。始悟爲丁之後身。稍長。送於長生院焉。

輪迴之說。信信亦信。

令人毛髮悚然。

死鬼忘不了愛情。唱個良人一去不復回。此鬼一定生前相思而死。

【評】聞丁某貪暴覇產。無所不爲。死而化犬。固所宜也。冥罰可畏已。

陶生

平陽陶生。武技絕倫。予邑鹽賈某。喜其勇。延至家。使往來護送銀信。偶投旅館。掩扉獨坐。忽几案察察作響。喝之卽止。已而復然。陶以胆氣自矜。無少怯。俄而聲愈大。陶抽刀大吼。木案拍簸。響震四壁。梁塵飛落。僕僕如烟。一長繩直拖頂上。大驚奔出。殆縊鬼也。

■鬼吟詩

邑陶某。清明掃墓。路出西郊。車上盹睡。迷離間。見道旁一矮屋。環以疏籬。有女倚閭立。縞衣素裙。裝束澹雅。陶就之。女子掩扉入。低聲吟曰。清明雨。溼紙灰。良人一去不復回。塵埋玉色。灑涸金杯。清明雨。溼孤墳。家家春色不開門。紅垂樹杪。綠擁籬根。聲詞淒楚。節短音長。陶方驚歎。爽然而醒。視道旁則三尺荒墳。幾株衰柳而已。驅車而過。

■捉鬼

邑黃公。夜醉歸。路經水邊。遇一矮人。力牽其裾。將曳入水。黃與撑拒。聞人呼曰。此鬼也。勿爲

亂髮作祟。勸世人司丹康還是少用爲妙。

高某免役遊歷地下。開旅行家未有之記錄。

所迷。視之乃其亡友。醉中忘其已死。亟求相助。遂共擒之。相將至家門。其友別去。視之所擒之鬼。則亂髮一團耳。

【評】髮血餘耳。豈所餘之血。能爲厲耶。抑人死魂魄。或寄於是人。有擒鬼者。往往所得皆亂髮。又何說與。

□冥報

某甲以貪暴起家。死時。停屍於床。頂上血流不止如被杖。家人僉以爲怪。其鄰高某。亦於是日死。已而復蘇。謂家人曰。予本不應死。因與甲同名。鬼役誤勾之耳。適於陰曹。見甲朝衣朝冠。立殿下。冥王稽其冊。大怒曰。爾有何職。敢被皇家公服。如某事某事。當赴油鼎。令鬼卒褫其衣。以大杖撻其頂。砰然血濺數步外。旋令牽下。見予泣曰。煩君寄語家人。勿以衣冠殮我。囑後人好自爲之。冥責不可逃也。喚其子祕告之。其家深諱此事。不數日。遍傳鄉里。

□定興城鬼

定興城隍最靈。兩廡下塑城隍像。大小不計其數。詢諸居民。知每元宵節各村迎一像去。節

俗有打城隍劇。調侃城隍。無微不至。請問此城隍何以冥頑不靈。

後逕還。計村之大小。取像之大小。鄉俗然也。有偷兒盜神服銀牘。僧鳴於官。差役捕盜未獲。屢受刑比。泣訴於神。祈示夢兆。夢神告曰。玩十籤可知。醒而取籤。占視有云。缺牆之外寸木之中。柳陰路曲。錦繡飛紅。不解。尋至城隅。有小村。見地上碎錦飄零。細審乃神袍也。蓋盜從城缺處出。至此村遂迷惘。自碎所盜之袍。棄於地。旋爲村人所獲。役至。搜其懷得銀牘。牽盜赴公庭焉。

冤婦

孫翹。江闓人。爲肅甯縣令。接篆入署。尙未理事。夜有白衣婦人。形容慘澹。云予北直人。本未失節。汝前生爲此地縣尹。誤以失節擬罪。使我抱不白之冤。予已請於帝矣。許我報復索命。言畢。遽以手扼其喉。孫便昏如中惡。旣醒。見婦立床前。耽耽怒視。或投以繩。則奔赴懸梁。投以刃。則撑持自刎。諸態百作。狼狽難堪。公事多半廢弛。一夕。婦捽之往見城隍。便覺魂魄飄飄然。隨行之。恍至神案下。神朱袍金冠。氣象嚴厲。謂孫曰。查爾今生尙知孝道。不犯淫行。爲爾留薄祿養親。歸宜改教。不許貪祿戀錢。爾貞婦亦應遵命。聽其辭官而去。毋得再擾。旋命

能訟。吾猶人爲。必也使毋訟乎。

俱退。忽如夢寤。視室中燈火無光。婦立於前。怒謂曰。明日亟爲稟辭。不然。仍不汝活。孫唯唯。次日修稟上請。河間守熊下札慰留。婦復至罵曰。狗奴子汝不去耶。誓斃爾命。力提其髮。髮蔌蔌落如亂絲。孫泣云。昨已請命大人。當即親交印綬。何敢再遲。請留姓字。熊大人將爲請旌延僧超度。以慰貞魂。且爲天下後世聽訟不愼者戒。婦撫首云。我事已昭彰。毋勞大人表揚。且我並非求名求利。何須請旌與超度。第汝前生以不白之事誤我。我今日以不白之事誤爾。爾不在此爲官。又何求。言畢。悻悻而去。次日親詣府署交納印綬。熊准其請。遂旋里。婦不再擾。

【評】甚矣聽訟不可不愼也。汚人名節。報施至於再生。不忘良由一時之誤也。况有明知其寃。更貪賄而威制之。則蒙寃者雖當時無如何。其慘毒之報。豈能免耶。

鼠怪

邑章氏。家有空室三楹。多年扃閉。云其中多怪。有武夫過其家。覘其異。每隔窗窺視。俱無所覩。一夕。月明鑑物。見堂中有男婦數人。皆衣錦繡。身高尺許。視案上立二人。高如前狀。葦帽

此鼠大且官蘇。想係望梅止渴之意。

予亦嘗夢得斷句云。「落紅凝翠各千秋。」「會看東皇笑未該。」百思不解。（聖）

袍褂。相對揖。武夫以鐵丸擊中其一。蹶然倒案上。餘俱不見。入室視之。乃一巨鼠。葦帽則雞子殼。袍褂則青藍紙耳。

【評】據人之室爲己之宅。是與鵲巢鳩居者無異。初不料有好事之武生。奮博浪之技也。雖然。揖讓雍容。猶勝於世之强霸。眞人而無禮。不如鼠之有體矣。吾願以鳩自居者。免爲鼠焉可也。

■夢詩

邑高茂才。雨後晝忙。夢二女入室。豔妝絕代。芳馥襲人。謂高曰。高郎高郎。何乃抑鬱。高詢其姓氏。二女笑云。尚未蟒玉。何竟目不識人。高熟視。似曾相識。問其何爲。二女握其腕云。子好游乎。吾與子游。高喜。隨行。再顧並非己齋。幹墨圖書。罔不古雅。俄一小鬟喚二女出。高視案頭一卷。乃閨秀詩。中多佳句。讀未竟。爲家人喚醒。曾記有句云。遠水有情招客度。岸花含笑向人開。

■鬼戲

鬼有影戲。物質文明。不讓人間。

昌黎某甲。貿易山海關外。每往甚鎮負販。輒騎驢夜行。一夕途次失道。竄山谷間。遙聞金鼓喧闐。洋洋盈耳。關外固多影戲。未之怪也。轉思野曠人稀。何得有此。下騎四顧。忽眼前樓閣壯麗。身立其庭。中堂前紙巾布帷。將演影戲。中設一几。旁列數座。几上茶鐺茗盞。器具都精。一赤瑙盤滿堆瓜果。俄有二少女扶一老嫗。白髮龍鍾。居中對坐。旁虛二座。似尚有眷客未來者。未幾。傀儡登場。舞蹈應節。嫗觀之喜。取盤中餐與二女共啖。頤頰鼓動如老猿。某怪非其人。心益恐。乃敲石取火吸烟。竚立以覘。烟燼叩筒擊地。一響。嫗與二女頭並落几上。然牙齒震震。嚙物如故。某急敲雙燧。見景物如烟雲。飄然退去里許。而燈影樂聲。猶歷歷在。然跨衛急奔。前途一車。當路。車中連呼救人。駭而問故。車夫言迷路遇鬼。所見與己同。詢其姓氏。知車中乃富商某氏之妻。甲與商素識。遂同行。及曉至關別去。好事者誣婦與車夫夜遁。商父子貿易於外。聞其事爲醜。先遣子歸出婦。至家遇甲備言其異。疑謗均息焉。

■黑山大王

邑李氏家有蟒仙。曰黑山大王。能隱見。其形細則如蚓。巨則如甕。其家有吉凶事。則豫示之

昔有避債台。今有累債樓。均可爲窮人吐氣。

世人不必尋龍穴。須知佳壤在心田。

兆。故李氏供奉甚虔。有索債者。橫施無禮。偃息庭間。肆口辱詈。主人隱忍。無如之何。夜有一武士推扉入。鐵鎧黑甲。手持利劍。叱云。吾爲主人除此患。忿欲加刃。某懼逸去。後數載。主人夢一黑甲將軍拜別。而自此家遂落。予友戲謂予曰。僕負債既多。受侮不少。安得黑山辱臨。爲之一泄積忿耳。

▣龍眠穴

鄉人陳氏卜葬新阡。掘地尺許。術人戒勿掘。云其中有生龍。主後昆發越。工人嗤其誣妄。竊其他去。竊發視之。有鯉魚躍出。懼而瘞諸其側。陳與術士均不知也。及開故壙。棺下多蘆葦。有綠蛇盤據無算。亦發地也。後陳零落焉。

【評】宋倪父云。墳地好不如心地好。墳田好不如心田好。洵良言也。先人既安窀穸百餘年後。復顛倒之。縱使子孫榮貴。彼化者不安於夜臺。忍乎哉。奉勸世人。無惑於堪輿之說。而妄遷先塋。則福地只在方寸中矣。昔有瞽僧。雲遊於上谷。善醫術。投劑輒效。而不以術自鳴。有晉人高建明。拜求其術。僧云。明醫亦死人。風鑒亦受貧。亦見到語也。

遲是反射作用。

馮氏僕

人之夢中囈語。各有不同。如心有所思。脫口而出者。由於神氣之虧。白晝所作。夜間信口而言者。由於氣質之惰。又有或哭或歌。種種無足奇也。大興馮氏僕。愚蠢人也。生平目不識丁。不曉書爲何物。每夜熟睡。則高聲朗誦學庸全部。或讀毛詩。自始至末不脫隻字。勝於開卷。喚醒詢之。則茫然不解。主人謂其有夙根。試教之讀。則終日不能識數字。是蓋靈鬼憑之。借其口以爲戲。又不可以夢魘同日語也。豈眞如吳下阿蒙。囈語通周易哉。

於菟大鬼

金安人。邑王君小亭之妻。夫亡絕粒死。初王就武遂鹽館。嫌其居室隘陋。後院有樓三楹。頗高爽。久無人居。相傳有怪異。王喜其靜。掃除塵埃。設帳居樓下。夏月乘涼。殊覺快意。居數日。夢與人交。初以爲偶然耳。不之怪。繼則連夜皆然。乃假寐以俟之。有少女姍姍而來。啓衾共臥。王抱而睇之。貌絕豔。心知其妖。而戀其美。戲訂來夕約。女許之。於是無夕不至。王覺困疲。已而疾作。醫藥罔效。奄奄待斃。乃謂女曰。情好如我兩人。固非怨偶。予羸弱如此。不堪旦旦

風鬼絕命矣。

而伐。倘欲竭我脂膏。請從此絕。女忿然曰。汝尚欲生乎。吾實告爾。奔波固非所願。爲上仙驅使。不敢不奉命耳。王唏噓無言。女强與交合而去。王大懼。遣二僕伴寢。女來如故。遂卒於鹺館。妻聞王死。悲悼不食。夢王謂曰。卿之貞節。足光吾門戶。顧有仇未復。奈何。予所居之樓上有老魅曰於菟大鬼。性極悍暴。日遣數妖婢四出採精。供其補鍊。予實死於是。卿之正氣足以相敵。請雪此恨。醒而異之。於是死志益堅。姊妹戚黨。苦勸勿聽。體漸憊不能起。嘔吐勿止。滿室生異香。乃謂衆曰。予魂適武遂鹽館。見樓上一厲鬼。靑面朱髯。旁立數妖婢。見予俱奔避。予擒其一婢。詰之。卽殺吾夫者。今捉之來。汝輩試嗅之。衆覺血腥撲鼻。相與駭異。問擒來如何。曰將赴閻君。越數日。脣口焦枯。整裳而逝。

【評】卓哉金氏。至剛至仁。殉夫泉壤。重義輕身。生爲烈女。沒作貞魂。彼大厲胡爲哉。宜乎朝廷旌表。血食千古。俎豆掌新。

稻田鬼

盤沽李姓家稻田旁臨墟墓。雇傭三人。一黃姓。一王姓。一張姓。與李同操作。夜則四人換班

作息。一夜王灌田黃開渠行至田畔。見塚上坐一女子。縗麻凶服。對月悲泣。黃大驚。冷汗如雨。急曳鍤而返。王詢故。黃詭言身倦。遣王往。己代王轉轆轤。王去半晌亦奔歸。深怨黃之誘己。詬誶久之。黃與王共議歸莊。使李張來。二人見亦如前。於是四人同往持械相尋。則烏有矣。

田間奇遇。惟農人可得領略之。

瘧鬼

趙某。平陽人。夏月晝寢。朦朧間見一婦人。搴簾入。白衣麻裙。面貌黃腫。眉目戚戚然。神色可畏。逼近床榻。以手按其胸。便覺氣悶如噎。寒熱交作。及晚。患瘧。越日稍愈。婦復來。瘧又作。如是月餘。形骸骨立。盛暑常着重綿。或教以桃木劍釘床四隅。更黏符於壁。婦至瞋目怒視。不敢近前。趙急狂呼。婦取錫檠擲於地而去。後不復來。病亦漸瘳。

【評】瘧之有鬼信然乎。肝胆藏魄。人之妄見。責之此經有邪。固不可以有鬼論也。

凡事皆能如瘧鬼之依時而來。至少可以省却一些光陰。

李茂才

河間李佛桐茂才。邊公巨峯之戚。邊公司鐸吾邑時。李寄宿於學宮之鄉賢祠。夜誦金剛經。

金剛經可辟邪。

簾外鬼影憧憧往來不絕。李坦然。鬼亦不擾。僕居別室。鬼屢揶揄。移居李屋則安。

花果樓

邑擔夫夏某。鹵莽多力。妻患邪祟。發時則大聲言曰。吾居花果樓甚瀟灑。胡爲以茅塞徑。致我悶藏欲死。言畢毀物無算。夏不堪其擾。延術士驅遣無效。一日於空室中柴後得花竹筐。中有大蛸二頭。始悟此物爲妖也。殺之。

龔姓

邑有魚販龔叟。將曙至南郊。聞隔溝有人呼其名。翁視之。乃其鄰[illegible]。然舊歲物故。已瘞之矣。龔問何爲。女云。求伯負兒渡水。則感德無旣。翁涉水過。負女於背。問爾在此。曾思家否。若思家。予負汝入城。尋汝父母。女力辭不願。翁不聽。負至城門。女掙欲遁。翁力持之。急呼門入。衆視之。乃棺板也。斧之。

陳氏怪

太原陳氏。僑居於津。每夜聞複室中有聲隆隆然。如轉碌碡。以燈燭之。即亦暫止。又半載。白

晝亦然。窺之有老翁長鬚彩服。高僅二尺。身圓幾如小甕。繞地旋轉。其聲隨之。聞人語卽遁去。細窮其處。似在櫃後。移櫃視之。有紙糊不倒翁。酷似所見。毀之。怪絕。蓋物大肖人形。感天地之精氣。卽足為妖。故作俑者。聖人所不取也。

醫術

邑吳某落魄奇窮。友為謀范陽館。行起程矣。忽疽發於背。紅腫墳起。痛徹心體。有華姓醫與之善。延視之。云此搭背也。發則必死。吳哀求不已。華慨然曰。憐君一貧徹骨。初有生路。而獲此奇疴。八口何以全活。吾欲巧奪天功。以挽回君命。但今日病愈。明春仍作。不拘何處。見有微瘡起者。卽此證也。醫識為搭背。則命治之。否則速歸。吾為施治。幸勿輕忽。性命有關焉。吳唯唯。華為投劑。次日疽消。欣然就道。至范陽數月。時暮春。覺四體不快。開襟。見肘上生一瘡。形似黍粒。不甚痛。然憶華言。惴惴然鄭重之。疊延數醫。僉云無害。末延一鈴醫。視之。驚曰。膚紫肉凸。非尋常症。何形是而部位非耶。豈我學有未逮歟。堅辭欲行。吳請言其故。醫云。酷似搭背。然生於肘上。予故不敢知也。吳贊歎不已。告其故。而求醫之。醫驚曰。貴鄉有此國手。

肘上生發背。奇聞。于醫學界可稱一大發明。

高我一籌矣。出藥治之。月餘而愈。於是結爲至交。酬錢不受曰。予足跡半天下。願覯奇人。君鄉人。良工也。吾願識荆焉。請賜荐書。膀厚貺矣。吳爲修書備贐以往。及至津而華已故。蓋醫看證之日。即華捐館之日也。浩歎而返。

【評】人生得一知己。足以無憾。鈴醫乃華之知己也。神乎技矣。可稱一時瑜亮。而人定勝天。遂遺物之忌。豈醫術固不貴乎活人耶。無怪乎草菅人命者。皆壽如龜鶴矣。

■妖術

道光丙午秋。邑針市街洋貨棧房。忽有男婦五六人登門乞錢。內一人將櫃上珠盤。略爲撥弄。隨即散去。鋪中人均不在意。至晚開櫃取銀。封鎖如故。而銀烏有矣。殆行乞者之妖術也。或云銀袱中置米一掬。則其術不行矣。

■嫦娥

商輅。字子車。潢陽人。偶遊郊外。見白鵝泛泳水濱。呼之。綏綏而來。集足下。商抱歸齋中。頗馴。飼以稻粱。如獲珍寶。一夕。友人招飯。返扃而去。及歸。鵝已失去。遍詢鄰里。皆云未見。夜宿齋

中。覺有人與同寢處。燭之美人也。肌理細膩。膚如凝脂。遂相燕好。曉失所在。夜復來。疑其狐仙。苦詰之。女云妾名嬌娥。天府中司夜之宮人也。偶有小過謫向人間。與君有夙分。故此繾綣。商曰。池上鵝兒得非卿耶。女笑而不答。商曰。卿是仙人。苟冒然而來。僕敢不納。烏用是覷覷者爲哉。女曰。我輩靈氣所鍾。必憑生物以遊人世。不必身即是鵝也。商曰。世之靈物。修煉成仙。抑又何說。女曰。是非君所知也。請勿多疑。當爲君生貴子而後去。綢繆年餘。忽謂商曰。妾謫恨已滿。行與君別。乃盛妝出門。有彩霞萬道。從空墮地。層層如丹梯。女踏之。冉冉入雲端而沒。歸見牀頭一巨卵如瓜。俄而自破。有嬰兒攢抱其中。視之男也。方面大耳。貌殊不凡。遣乳媪哺之。及長。智慮過人。善貿易。時中青犯禁。私貨之。不數載富雄一鄉。以捐納例授頭品焉。

乩仙

邑邵某。偶因小事與妻反目。妻憤欲投繯。及晚。邵出。有美女子立燈下。靚麗如仙。呼邵妻爲姊。邀同遊。乃擲繩於壁。便見壁豁然空洞如月門。其間奇花異草。迴異凡境。邵妻辭不願往。

女强曳之。正撑拒間。屋隅出一老婦。椎髻葛衫。雄健如偉男子。手持木杖。橫擊女臂。女撲地而滅。邵妻一驚。再視人物俱杳。而邵自外歸矣。方邵之出也。在友人處扶乩。云君室有難。已遣拙荊往救矣。邵駭問故。仙云。君歸自知。至家詢妻。言其故。蓋縊鬼求代。逢仙拯也。

【評】世之扶乩召仙。大半皆人之腕力。視爲眞仙則惑之甚矣。顧扶乩一事。偶爾遊戲則可。若藉以占吉凶治疾病。鮮有不誤事者。君子審之。

□矢魔

蒲陰有怪曰矢魔。狀如巨布囊。恆夜出。遠聞臭氣。即知魔至。急避之。物自過。不爲人害也。或猝不及避。則糞汁汚衣。臭穢不可耐。居人不以爲怪。然亦奇矣。豈糞壤而亦爲妖乎。友人戲曰。是必精於墨藝者。沒後爲此怪。不然遺臭之外。更無他長。安能謂腐朽爲神奇哉。

□鼠媪

邑貲茂才。客宜安時。與友人飲於王氏別業。主人留與博戲。夜有老媪推扉入。白髮藍衫。形貌枯瘦。雙目瞠瞠然。立几前。遍視賭具。貲疑其眷屬。欲與周旋。主人急搖手止之。似欲客勿

顧也者。衆見其神色慘憺。皆生疑。懼中一客問其誰爲嫗。不答。從出門去。主人曰。鼠精也。居此園中二百餘年矣。每見有賭局輒至。人習見。不之懼也。僕偶未慮此。致使怪來驚客。獲罪多矣。然此物雖常出沒。從不禍人。故相安之。次日費辭歸。

【評】鼠之爲物蠢然耳。乃物老而精。公然爲怪。予鄉有供五仙像者。其神爲胡黃白柳灰。胡狐也。黃黃鼠也。白蝟也。柳蛇也。灰鼠也。予謂此五者可以分五色。客曰。白黃是其本色。灰爲黑。而柳爲青。然胡可爲赤乎。予曰可。詩云莫赤匪狐。客亦爲之粲然。

倭某

倭某。邑縣署之禁卒也。衙前盹睡。夢二役喚之去。路甚生疏。至一署。役引至堂下。報勾倭某到。旋見二囚負鎖帶械而至。審視即前日獄中新斃之犯也。駭問二役。疑其身已死。役云。死否尚不可知。不過對質數言耳。俄而官謂倭曰。爲何虐遇二囚。致彼枉死於獄。是非自有官法。爾輩何敢爾。對曰。小人充當禁卒。惟管上退鐐銬。並送犯入禁中。他不知也。官使二囚試認。二囚云。虐我者固非他。然彼未嘗不知。官詰倭。倭云。縣署差役數百人。輪流充當營務處

獸猶可畏。

差不實。指其爲誰。小人不敢知也。官還問二囚。不能對。官曰。汝雅不能指實。我安能遍勾衆役。令退。遣倭還陽。一驚而寤。後半載。倭始卒。

擒風

陳姓與其友將往北村索債。行至丁沽。歇息道左。有二人亦與並坐。語次。見旋風蔽天而來。中一人曰。諸君看我擒風中之魅。乃默默誦咒。風至前。旋轉不能去。倏於風中落一巨鼬鼠。大幾如犬。背負黃袱。殆仙家之公差者。衆勸釋之。鼠駕風而去。片刻風復至。塵沙漠漠。昏不見人。將前作法者捲入空中。飄然墮下而氣絕。身旁一巨鼬鼠頭。蓋因誤公被誅矣。術可不愼哉。夫妖不擾人。人反擾妖。宜其獲禍也。況一知半解。逞才害事。勢不至一敗塗地而不止。是可爲好事者戒。

古瓦罐

良鄉農人。掘地得古瓦罐。中實以五銖錢盈器。持歸。日市其錢。人爭購之。數日而罄。有涿鹿士人。好古者也。聞其事。謂人曰。錢爲五銖。器必漢甕。予將買其器。乃之良鄉。訪農人。農曰。錢

以貨盡。以瓦器無用。鑿破其底。作烟突。今置諸檐端矣。引士視之。士浩歎而返。

【評】器埋沒數千年。一旦復見天日。則瓦缶勝金玉。與商彝夏鼎何殊。雖置諸案頭不爲過。而無知之俗物。竟爾摧殘。殊屬可惜。此器之不幸。正好古者之不幸也。千里馬雖有。而伯樂不常有。是眞遭際之難矣。彼僞宣爐假銅瓦。無怪乎人間恆見也。

鐵叉

邑南鄉漁人於沆中網得鐵叉頭一具。重七斤許。上鑄朱溫二字。其爲梁時物。非梁時物。不可知也。攜歸置諸瓜圃中。守圃者用以逐豕逐蝟。則火光迸出。無不應手輒殪。於是寶之。傳播里中。來覩者接踵而至。主人厭之。乃藏諸寢室。適有產婦臨盆。叉戛然作響而倒。自此遂如頑鐵。

【評】或有聞而惜之者。予曰。暴主之凶器。從縱使有靈。亦不足貴。汙之恨其晚也。何惜爲。

岳某

岳某者。葛沽賣藥賈也。獨居藥坊。夜將寢。出鎖肆門。歸見床頭坐一少女。蓬髮韶顏。姿容媚

娬。詢其爲誰。則羞澀如新婦。岳驚疑。未敢窮詰。女亦無語。相與對坐。至曉。從容下床自去。夜復來。如是數夕。遂成伉儷。越半載。岳容貌憔悴。衆詰之。初猶隱諱。久而盡吐其實。衆謀爲驅遣。而女不再至矣。不知其爲鬼爲狐。然可謂見善於見機也。又有梅生者。讀書齋中。忽有美女子隨之坐。夜與之寢。他人皆不見。惟梅獨見之。纏綿半載餘。女自去。又有邊某者。亦得狐妻。年餘始別去。方知此等事世固不少。奇而不奇也。若加以粉飾潤色。則不無文人之筆耳。

乩示題

壬戌科。有士人請仙豫問闈題。乩書云。馬上相逢無紙筆。憑君傳語報平安。士不解。及試題。乃吾斯之未能信子說。方悟仙示以謎語也。而思亦巧矣。

古劍

靜邑張氏家。灶後每出白氣如雲。以爲煙也。既而不爨。亦然。窮其處。自磚隙中出。乃掘地深五六尺。得小石匣。中藏小寶劍一柄。長三四寸。鋒利無比。置諸几上。時露光怪。張本農人。不爲寶。秋稔後。夜有羣盜越垣入。舉家惶恐。莫知所措。忽劍自躍出。旋聞庭中窸窣有聲。羣盜

此殆無劍術底俠矣。

紛紛逃遁。劍如白虹。仍歸故處。次日斷髮飄零。遺地無算。蓋盜俱為其髡矣。張氏始知寶之。後年餘。有老尼入室化齋。語多不解。張急贈以糧。尼不爭而去。口中喃喃誦咒。劍從室中騰出。似隨尼去。遣人追尼。不知何往。而劍自此亡矣。或云。尼劍俠也。故以術取劍焉。

磁鶴

邑北關外磁器店中。有磁鶴二。白質黑章。高尺半。每於子午時則吻吻自鳴。腹中並無機器。乃燒窰時天然成之。亦物之不可以理解者也。主人愛同趙璧。雖千金不能易。珍藏祕室。不肯輕易示人。有欲觀其異者。必再三求之而後可。主人引客至其室。以溼布巾搭鶴背。則鳴一二聲。眞奇物也。每南北負販。則重綿包裹。載於車。主人自守護之。其珍重如是。

塋中怪

邑朱氏塋地。每夜靜。有小人高三尺許。身被鎧甲。自塚中出。牽白馬大如犬。至道邊呼曰。頂盔擐甲將軍上馬。語畢。策馬如鞭。飛奔而去。甲聲淅淅。風聲颼颼。轉瞬不見。俄而復返。守墓者怪之。乃暗伏矰繳於林中。機發。人馬並獲之。視之。一大黃鼠騎白兔。盔則髑髏。甲則以則

厮索聯絡人指甲而已。或勸放之。然自此不出爲怪矣。

山神

居秀才。楚北人。名越。歲暮。撤帳歸家。忽一武士皮冠戰裙。氣象猛厲。岸然造其廬。自云莊姓。問居明年設帳何處。居云尚無定處。莊云。僕有兩豚兒。敢勞先生教誨。歲贈三十金。居少其數。莊云。予村中尚有鄰家子二三人。同來請業。先生可安硯矣。居猶躊躇。莊遽以鹿脯置案上。云以此爲贄。先生勿卻。出門遂去。居欲詢其里居。而莊去已遠。時山中綠林嘯聚。居疑其黨。心竊惴惴。未敢更就他聘。未幾元宵節過。莊忽夜來叩扉。云車乘已備。請先生就道。居請明日。莊不可。遂曳之登車而去。山路拗折甚遠。至一村。皆架木爲居。狀甚奇古。時已將曙。乃共入室。四壁槎枒如巢。二童子出拜。長者十四五。少者十二。貌皆猿目鳶眉。率如梟獍。教之讀。駑鈍無才。而性殊暴烈。數日。卽將伴讀童子。擊傷額角。蓋鄰家子來同學者三人。而莊姓子均陵壓之。先生責之不服。反顏相向。莊出。謂先生袒護鄰子。語忿且詈。居大怒。辭欲行。莊曰。汝欲何往。恐不能由汝悻悻而出。居隨出。聞室中羣兒爭號。歸視。見二子擘鄰子胸。探食

秀才不遇。山神休矣。

肺臟。屠大驚而逃。既出門。不識路徑。二童追來而要遮之。屠奪身野竄。日暮途窮。鴟鳴狐叫。返顧二童。不知何往。道旁一荒窖。欲伏其内。忽有二狼從荆棘中躍出。倒銜屠衣。曳行數武。驚駭欲絕。俄一老人褐衣高冠。鬚長過胸。持杖擊二狼。並斃。詢屠何以至此。屠告以故。老人曰。此豺虎之鄉。何可朝夕也。幸遇老夫。不然危矣。示之途。出則重巒疊嶺。不復有道路。歸家數日。夢老人提人頭擲於庭樹。曰莊某不法。予已梟其首矣。屠驚問姓名。老人曰。老夫此山之主也。屠遂寤。起視樹上。懸一虎頭。血猶殷溼。方悟老人爲山神也。

【評】農人之子恆爲農。則惡獸之子終是獸矣。又何必延求良師。以期其化氣質哉。顧屠停如虎。乃門如狼。誠爲罕聞。然世之輕慢師者。更虎狼之不若矣。可勝慨哉。

▣銅騾

都中齊化門東嶽廟。有銅騾一疋。高如眞者。周身色暗。惟膀間勢挺然下堅。光明如鑒。予甚怪之。或告予曰。凡婦女入廟焚香。有艱於嗣者。則竊把而捫搎之。以故日久若磋以鑪錫焉。夫銅騾何幸而得纖手摩挲。若岳廟前之鐵人。則千人唾詈。抑何其不幸也。銅鐵無知。任人

位置。而惑於俗例者。遂相習成風。牢不可破。亦可笑甚矣。

猪異

庚午夏。迷拐幼童一案。野外暴屍。多剜目剖心而死者。慘亦甚矣。邑城中楊叟。販猪為業。午間盹睡。聞有人叩門。出視。則瞽目童子六人。流血滿面。皆裸無寸縷。胸際刀跡宛然。駭問何為。泣云。予六人俱被冤獄。尚無結期。祈暫寄居翁家幾日。亦不敢久留也。翁大恐。堅拒不納。童云。請翁勿畏。不累翁也。楊辭以家無閒舍。難容爾輩多人。童云豚柵即可息止。敢升堂入室。作嘉賓耶。語畢。紛紛並入。楊力阻之。而豁然遂醒。怪而往視。柵間見豕產六子。目盡無睛。始悟童之託生也。驚歎不已。乃益糟粕而豢養之。不數日。六小豭相繼而斃。吁。冤氣所鍾。遂有是異。豈輪迴之說。信有之歟。

蛤佛

揚州北鄉民人。於水濱得一蛤。長八寸許。殼中有生成佛像。兩片共羅漢十八尊。鬚眉颯爽。英氣如生。時城中興教寺千佛塔被火。諸善士捐資修葺。金碧一新。鄉民獻此蛤於寺。置諸

浮圖之內。宛若天成。亦奇觀也。

鬼影

隴西士人夜臥。見牆上立一小人。影高尺許。依稀如畫。未幾。款款前行。後隨數十輩。自牆隅出。持旛者。戟騎者。步者。憧憧不絕。末後一肩輿。四人舁之。大僅如筒。從東至西。隱隱而沒。後數夕。皆然。懼遷他室。不知何怪。

泥娃

津中風俗。婦人乏嗣者。向寺中抱一泥娃歸。令塑工捏成小像。如嬰兒。謂之壓子。有某家婦獲一泥娃。日共餐饌。如生人等。婦偶歸甯。閉娃於室。缺其供給。輒聞室中兒啼聲甚厲。穴窗窺之。乃泥娃也。或以爲靈爽。益信之。不知頑泥何知。其必有憑焉者。故祭非其鬼。聖人以爲諂。良有以也。

產叟

獻縣某村。有農婦懷妊三載。未產而夫亡。後又懷三載餘。生一子。鬚眉皓白。皤皤然一老翁

此乃生理上的變態作用。何足奇哉。

也。其姑惡而欲殺之。兒張目四顧。呼曰。幸勿戕害。予非妖也。語未畢。而刃下頭落矣。衆以農死日久。僉譏誚之。婦無以自明。遂忿而死。後閱邸抄。載蘇州胥門外白馬澗有婦生子滿口于思。不啼而笑。投之雪中而斃。是知生而會鬚。古今恆有。如李耳周靈王輩。亦不足奇。人之血脈偏勝。雖婦女亦有鬚生者。史載李光弼母有鬚。概目之爲妖。亦少見多怪耳。

產異

邑有潘氏婦生平三產皆有異。初生一女。頭聳雙角。口列密牙。棄之。又數載生一兒。兩脅毛茸茸如犬。亦棄之。後又生一兒。形無他奇。但生而能言。亦殺之。

古磁商

邑謝氏修屋掘地。得二磁器。其一破碎。其未破者如磁礅而小。式如東瓜。色黝而光。四無微隙。中似空洞。傾之即聞水聲。澌澌然。博物者、不能名。亦不曉其何用。主人置諸牀頭。夏月作枕。其涼沁骨。至今寶之。

徽商

安徽巨商于某。攜眷入京。賃一第。居數月。恆見怪異。未幾。婢死。妻又病。睡中喃喃。似與人辨。醒而詢之。云有一女子披髮索命。如是頻頻。商懼。另租他所。將遷前一夕。燈下倦臥。仰見梁上倒懸一女子。紅裳跣足。髮如飛蓬。怪而叱之。旋失所在。朦朧中聞人語曰。妾某官之姬。過蒙主人寵愛。遭大婦虐遇。縛而鞭之。殞命。瘞諸此屋之東隅。人不知也。埋冤已久。屈莫能伸。長者能爲我延高僧。瑜伽超度。拔此沉淪九泉。感德矣。商云。汝胡殺我之婢。女云。彼命應死。非妾爲也。商諾之。次日遷居。遂置不理。移居新地。數月。女忽夜至。立燈下。請商曰。既許以超度。何竟失信。妾果惡作。豈避地所能免耶。商曰。予與汝無讎。且冤各有主。爾不援讎人而援我耶。女曰。惟其無讎。故僅爾爾。不然。豈鐃鼓誦經。所能已也。商曰。世乏高僧。虛文何益。女求商自誦金剛經一藏。卽能頓除苦惱。商曰。我非僧。何能效力。女云。心誠非僧亦可。不誠僧亦徒然。豈拘拘於有髮無髮乎。商不得已。誦滿其數。是日鑪烟結如華蓋。數刻不散。或者女果得超昇歟。

■狐帽

敝先塋在邑城北劉園村。古墓崔巍。狐狸穴處。有童子刈草於其處。見二人狼狽而來。至墓前。憑肩而立。一人曰。酒氣醺人。令人不耐。其一人怒。以手捽其帽。擲地上。俄俱不見。童拾視之。乃敗涼帽一具。亂纓蓬蓬然。攜歸。夜村外有人呼曰。何人拾我帽去。速爲還我。不然禍及。如是數夕。其家懼而置諸村外。明晨失所在。而夜亦不呼矣。或言帽乃狐之蔽身物。然與否歟。

張氏婦

張某。豫人。其妻某氏。生而能言。猶記其前世額角生有紅班如錢。或視之。云此兒面貌頗佳。何有黴痣。女答云。阿姨提抱顛躓所傷也。時在襁褓。共驚爲妖。再詰之則不言矣。後長數歲。漸能言。或詢其前世事。云記前生五六歲時。患痘病篤。昏昏中至一處。廣廈五楹。其中童男女聚集甚夥。年齒俱相若。亦不識其誰何。長則兄之。姊之。少則弟之。妹之。有婦人日與衆餐飲。衆呼爲娘。己亦呼之。約半載。忽來一老嫗。衆呼爲媽。謂衆曰。某某隨我尋爾娘去。乃選擇五人。並己爲六。將行。女曰。阿娘在此。胡更有娘。嫗云隨我去。自知。勿多問也。遂同行。至中途。

數童不知何往。而詰嫗。嫗云。彼各歸其家。問儂將安歸。曰。卽在此。驟以手拍其背。一驚而躓。則降生矣。疑而四顧。猝聞人語。則答之。後遂迷惘。及長。始復能言。然前世事則多半遺忘矣。

蝎異

邑朱氏家有斗室。主人每吸烟於其內。地板中有一大蝎。長尺半。恆夜出。其聲瑟瑟。伏茶几上。几爲之滿。不爲人害。人亦不害之也。一日。主人他出。數日始歸。啓鑰入室。見蝎伏几上。足尾皆拳。奄奄者斃。僕欲研之。主人云。物老而精。不可戕其生。盍送諸野外。乃令僕尋筐筥。己臥吸芙蓉膏。俄而蝎入跪。舉動郭索而遁。始悟聞烟氣而甦也。

江蘇乙

江蘇某乙。家畜一馬。雄健難控。僕夫惡而痛鞭之。一日。縛於柱。毒撻無算。血汗交下。馬豎睛怒視。作人語曰。爾再痛打不休。我便訴諸主人。僕駭而走避。馬自此亦不復言。

【評】或以爲鬼神惡僕心忍。故憑馬爲言。以駭之。又以爲馬前世人所託生。未飮迷魂湯。故

二說皆未可。果爾信。何以平日不言。獨此時言之。蓋言為心聲。忿怒所積。鬱極必發。故受撻難忍時。猝然脫口也。聲出則氣泄撻止。而忿平。平則無奇。故無語亦如常也。鬼神與託生之說。終近於虛誕。

山左布商

布商某。山左人。客於完滿之界。野行遇雨。晚無息止。遠望有草房在半里外。急趨之。至屋前。有老叟迎入。情極殷洽。而四壁蕭然。似久缺烟火者。商出囊中餱糧。與叟共啖。叟自言濟南人。流落於此。苦不能歸。今幸遇鄉人。萬生有福。務煩寄語家人。遣人來逆。則感德無窮矣。言次。淚落如雨。商亦惻然。捫金相贈。叟固辭不受。俄一少年冒雨入。衣如懸鶉。容顏枯瘦。向客一揖。側立垂手。商云。何謙遜如此。叟云。此予之敝鄰。亦有求於君。焉敢倨傲。少年云。僕亦落魄於此地。歸里時。亦煩寄信。沒齒不忘。敝廬去此不遠。愧無肴酒敬客。故不敢奉屈貴趾。請與丈人談。僕去也。言畢。拱手而去。商詢二人姓名里居。叟並詳告。乞商書於薄而誌之。叟語畢。面牆臥。沈沈酣睡。商坐以待旦。天明雨止。呼叟辭行不應。撼之珊珊作響。應手而頹。則一

堆白骨而已。出門回顧。乃一敗棺。數步外復有一塚。始悟爲少年之墓。後至濟南訪其兩家之人。而告以故。

冤魂

丁丑歲。邑城東女粥廠被焚。燒斃多命。以後屢見怪異。有賣食物者。夜過其處。見寺牆上無數婦人影。月明之下。絡繹不絕。身後猶聞履聲。回頭並無一人。而牆上影如故。又某甲夜行東城隅。見二婦人聯袂前行。追之。二婦面墻立。某問其爲誰。二婦返身一顧。見面目血汚。舌出數寸。某驚皆絕。爲人救甦。後病半載。

大人跡

香河縣東郊外。雨後有大人足跡。長四尺餘。五指印泥。儼如箕斗。彳亍北向。每步相去約丈許。是或魍魎之類歟。夫姜嫄郊禖。臨洮長翟等。史載之。不但不知此輩既有蹤跡。必有形質。龐然大軀。果寄於何所。是眞不可以理解矣。又予鄉有華姓者。好燒丹之術。於空院閉門修煉。鄰人夜聞其院中格鬥聲。嘈雜甚夥。登梯窺之。輒無所覩。或見其庭中有大足跡。長二三

尺。五指俱備。所謂魘也。第不知此輩皆赤足。何耶。

二仙

玉田岳叟。有良田頃餘。家道小康。爲人好善樂施。每濟鄉里貧乏。一日。薄暮。立門外。有二人箬笠布衫。肩負行李。詢叟逆旅何所。叟云。去此六里餘。始有驛亭。日已西沉。客得毋倦。如不嫌茅舍偪仄。可以下榻。二人喜出望外。隨叟入其室。叟爲具雞黍。情甚周密。二客僉云李姓。豪飲高談。酬酢歡甚。更深。叟去。二客偃息在床。次晨。叟備茶湯。呼客不應。隔窗窺覘。見床上橫臥二大鯉。長幾如人。奄奄並睡。主人驚退。未幾。客起。則無異常人。呼主人酬以金。叟力辭不受。轉贈以餱糧而別。叟以賤價售其田。移居而去。越半載而成巨浸。

槐仙

邑城外天后廟北王氏家。有古槐二株。蔭廣數畝。主人欲廣其宅。將伐樹。時觀察李公之母。夢二童子綠衣雙髻。韶秀可愛。泣拜於床前。云小人輩無故被執。將遭刀斧。乞太夫人言其情於大人。庶可活命。詢其爲誰。二童並云姓槐。寄居於王氏宅中。不圖主人妄思戕害。明日

大人謁天后廟時。亟求究問。則猶可及止也。叩頭而去。太夫人醒而異之。言其事於李公。公遣役往探。王氏見其庭中有二槐。麻索綰繫。諸工將縱斧矣。急止之。得不伐。豎碑以志顛末。且戒後人。

【評】此事予得之父老傳聞。至今過其處。則遷徙數姓。廬舍全非。並樹盡歸於烏有。而短碣更不可問矣。然則樹果有靈與。抑無靈與。吾不敢知之也。

張千總

天津鎮標千總張某。從軍徽省。是處新遭兵燹。人烟絕稀。張奉上命傳遞公文。與一營卒乘馬駛行。天色昏黑。無所投止。遠見半里外一星燈火。奔赴之。有破屋二楹。殊無院落。推扉入。土灶前一竹筒。承以燈碗。碗中殘火猶明。有二叟面目枯瘦。神色淒其。疑張爲賊。伏地乞命。言詞悲楚。張告以故。且求寄宿。二叟驚定。始起傴僂甚恭。張索飲食。二人唯唯。應命。一人爲張秣馬於階前。一人持數餅至。張更求湯飲。叟應命而去。久待不返。張與卒俱疲倦。乃倚裝酣睡。及醒。已曉。視其馬齧草於庭間。砌下橫一屍。白髮蒼蒼。類六十許人。轉視屋後。卧一屍。

身首異處。年亦如之。視其面貌。卽夜間之二叟也。浩歎而去。

■王金鐸

邑儒童王金鐸。住西沽。與二友自書院肆業歸。天晚遇暴風雨。三人並躓橋下。狼狽俱上。王失一履。行數武。始覺。欲覓之。二友勸歸至家。秉燭復往。妻苦勸勿聽。於是去而不返。家人尋求。殊無下落。其妻夢王謂曰。予在浮橋下某處。宜速往尋。若過明日。予急順流而下矣。如其言。果得其屍。殆水鬼迷惘所致也。

■邵明

邵明。山左人。幼失怙恃。依其叔嬸。至十三歲。時嬸以暴疾亡。叔出購材。邵獨守之。年幼膽怯。呼鄰人作伴。僉不肯至。叔至夜不返。已恐甚。乃以布衾蒙首臥。忽聞靈牀上察察有聲。掀衾竊窺。見其嬸屍起立。燈光下面如淡金。目炯炯有黑燄。轉身向外欲行。忽有巨手如箕。從門外探入。直批其頰。拍簌有聲。屍頹然倒。已亦驚絕。不知人矣。叔歸見屍臥地上。邵昏絕氣僅如絲。急救甦。始知其故。

乘海舶者。諱言水鬼。每呼爲短脚云。

鬼竊飲

呂某者。邑之雜貨客也。以貿易至海濱。晚與二三友人聚飲於船頭。更深月上。拇戰甚歡。忽衆中雜坐二人。相與飲飫。衆未之識。亦醉中未假問也。舟子知其爲水鬼。勸衆罷飲。衆不聽。飲益豪。舟子不耐。大呼曰。短脚者在席中。尙放恣耶。衆始驚。而二人躍入水矣。

粵東童

粵東士人。傳者忘其姓氏。宿儒之女也。生二子。長十九。次十七。俱已教之讀。未幾。又生一子。年六歲。不能語。衆疑其喑啞。癡覗之。一日。士擬一題課二子。己則出弔於戚家。二子難其題。搆思不就。相與商論作法。殊無精重。其幼子在旁。謂二兄曰。是題扼要在某處。當何如則制勝矣。二兄互相驚叱。幼子曰。予非妖異。特知前生耳。請賜筆楮。代爲成之。二兄如其言。見其文思泉湧。頗稱佳搆。父歸讀其文而奇之。謂二子曰。文筆穎銳。頗類爾外祖某公之作。爾輩之藍本果從何處得來。二子不能隱。以實對。父益奇之。乃喚其幼子苦詰之。幼子泣曰。予隱忍數年。茲不得不言矣。予本汝之岳翁某人。素無疾病。午後倦臥。魂離於殼。自不知其死。信

步到汝家看女。不圖入門而躓。卽便呼人。覺肢體寒噤。自顧已成嬰兒。然心目了了。口不能言。莫解其故。及見子女臨蓐。始恍然悟其轉生。不覺失聲大痛。自思生老病死。人之常理。無足爲悲。所難堪者。女而母。父而子也。是天作孽耶。是自作孽耶。不得而知也。言畢大痛。士告其妻。妻思父沒之日。卽兒生之日也。不覺亦悲。一堂爲之愴然。兒自此絕粒數日。終不死。後削髮爲僧。至今三十餘歲矣。

【評】投胎託生。世或有其事。不知司其事者。果何神也。聞之聰明正直而爲神。況賞善罰惡。宜出於至公至正。胡爲轉易之間。令其倫常顚倒。抑又何心耶。異矣。

■營弁

天津營弁于某云。在楚湘從軍時。暑月夜息。天忽暴雨。窗蔽葦箔。電光閃爍。見窗上立一嬰兒。影貼櫺際。怪視而出。乃一蜥蜴。長二尺許。爪握紅旗。知是妖避雷刼者。急呼同人共斃之。天遂開霽。視其旗。乃寸許敗布。夾以草梗而已。又一日。野處於林間。與四五人造飯共食。忽見樹巔一物如燈。垂垂欲墮。中一人援弓射之。物驚鳴如鵲。飛避而去。次日前行半里許。見

地上一大蜘蛛。長尺許。橫貫羽箭而已斃矣。蓋卽林間所射者也。

夙冤

予鄉人某。新婚初與婦交。成禮卽反奔而走。狂叫覓死。或詢其故。曰。婦靑面獠牙。雙目如炬。得婦如此。不敢近也。衆覘其婦。貌僅中人。然尙不至如羅刹。强之入室。則戰慄不前。察其意似眞畏怯也。從此遂異室居。越五六年。父母親戚苦勸。某意微轉。乃擇吉爲之成禮。遂無他異。數年。生子女各一。夫婦從無反目。一日方共坐。其姑戲謂某曰。爾今日兒女俱全。視婦尙如鬼否。某陡然驚顧。大聲失號。狂奔而遁。衆追之返。汗猶浹背。自此終身與婦絕。或與婦遇。必驚避。是殆紀文達公所謂夙冤也。夫見婦而畏。人之恆情。顧他人畏之。而猶樂就之。或曲意逢迎而諂媚之。此人畏之而終絕之。是眞能畏婦者矣。

孫某

孫某者。不知何許人。在邑城南賃廡居。生平庸庸無功過。好持齋誦佛。其他善事。未之見也。將死時。羣鼠攢集其面。嚙耳鼻殆盡。始氣絕。未知是何慘報。或云。此人好剝生貓而炙食之。

殺生既多。報固不爽。夫貓。鼠之敵也。彼食貓肉。鼠何致讎之。或云。食貓既久。氣味盎然。將死時。氣浮於外。故鼠聞而斂之。其理或然也。然室中有貓。鼠嗅其味而卽早避。不必待其捕捉也。抑又何歟。

黃鼠

邑陳茂才。寄居山河縣之村野。夜喜臨帖。脫帽置燈後。有黃鼠盜其帽去。幻作陳形。先大聲詈僕。隨卽入後院。云僕太慵。不爲備飲食。我飢甚。其眷屬卽出食物奉之。食訖。忽忽遂退。每夕皆然。而陳與其僕。俱不知也。其家人疑陳方饌罷。不應如此之飢。且其爲人素謹。亦不應如是之率然。終未之究也。一夕。其僕倉卒入曰。請稍緩須臾。卽餺飥來。幸勿怒詈。陳曰。我固不急索。何乃云然。僕曰。纔命僕取胡桃。令置窗外。又急索餺飥。何云不急耶。陳因與共驗之。而胡桃烏有矣。相與詫異。次日令僕侍其側。俄見燈後有物弄其帽。手如嬰兒。叱之。乃一巨黃鼠。銜門去。方悟每夕詈僕並詐飲食者。皆此物爲之也。妖之計亦巧矣。然再二再三。終至於敗露。此其所以爲禽獸之智歟。

貪多無厭。其害應得。

粥廠災異

楊氏婦。交河人。與其姊女四人。寄食西沽粥廠。夜夢婦女數人。彩衣華楚。云此間不足餬口。城東南保生所女廠食有粱肉。並給青蚨。盍速往投。過三日則不得入矣。醒而述諸其姊與女。姊女之夢亦相同。於是決意往投。甫入廠一夜。次晨卽遇災。四人俱被焚矣。

【評】甚矣貪之害事也。使其不貪爲寶。不踐妖夢。則薄粥餬口。終不致斃。又安能駢死於一爐哉。

林承嗣

林生承嗣。閩之士人。僑居於邑之古剎。夜有長鬚叟。自稱胡髯。與之談。言詞淵奧。遂訂爲忘年交。每見翁來。重門未啓。輒自入。歸去亦然。固詰之。始知爲有道之狐仙。莫逆旣久。盡傾胸膈。生以貧故。屢求周急。翁不許。生有愠色。翁曰。凡人之享厚福者。大半皆有前因。君前生爲士人。無功過於世。今生飢軀奔走。强欲富貴。不能也。林殊睥睨。不以爲然。翁云明日請與翁偕往。洞覩其故。當信僕言不誣。乃出元巾一頂。眼鏡一具。授生。次日。引至一處。生識其爲富

室某家。某嘗爲人作中保。寫借劵調停於兩間。得分餘利。以故小康。登其堂。見有數十人。狐裘貂褂。容貌富麗。相與圍坐鬥葉子戲。已而具饌。珍羞雜陳。舉爵飲飫。氣燄驕豪。旁立數傒僕。奔走蒸饌。翁使林戴眼鏡視之。見坐者食者。率皆狼豺犬兔牛羊輩。殊無一類人者。翁又偕深入一院。見屋內數小猳坐椅上。捧書咿唔。一乞丐坐攤皋比。手持界方。指揮督責。生自怪小猳焉能讀書。摘鏡審視。則數紈袴兒與一塾師而已。與翁歸。駭而問故。翁曰。予所假君之元巾。隱身寶也。眼鏡。閱世寶也。世事如此。君固欲富乎。乃索其巾與鏡。一笑而去。後不復來。

■猪龍

辛未歲。河水漲發。有漁人於潞河中央見一物。首大如邱。其形類豕。頭浮水面。順流而下。或云是猪龍也。見之主一邑大水。紀文達公筆記曾載水中有亘羊頭浮於波面。云亦是龍。設此二物相遇。不知自以爲何如也。

■二鼠

邑海河濱土地祠神座下。有二巨鼠。狀如小犬。常出沒不畏人。僧徒呼爲鼠爺鼠奶。恆飼以飯。凡僦屋者。必先致祭。不然。惡作。有閩人賃其東廂。僧告之。不聽。一夕閩人出販貨。及歸。見所蓄貨物。俱爲顚倒。呼僧詢之。僧云。此必鼠怪所爲。閩人不信。未幾。二鼠率其類計千百。嗥叫跳躍。閩人大爲所窘。乃市香楮果品。如法祭之。遂寂然不擾。

蝶仙

太常寺仙蝶。人盡知之。無足奇也。武遂鹾館後院樓上西北隅。恆設仙位。每朔望致祭。不知始於何人。相沿已久。故館主屢易。而祭祀不廢。溫東川藩司未第時。曾就是處外席。會試前。祝於仙曰。如某得中。祈示警兆。至夜。溫獨酌。忽有黑蝶翼大如扇。栩栩席前。嗅其杯酒而去。是科高捷南宮。蓋精誠所感。仙亦預賀也。不然。世之邀福者。祈禱者不少。仙不曾示之兆。豈貴賤異致。仙亦有世態之見存耶。

冥獄

陳典史。傳者忘其郡邑名字。爲陰曹掾。每枕睡。數日始醒。家人習見。不以爲怪。或詢其陰司

何狀云。每至一廨舍。與十餘人同辦案牘。有二三鬼卒爲之服役。他不知也。或勸其窮探勝境。某以爲然。一日。求鬼卒引窺冥獄。卒不許。懇之再三。卒曰。隨我去。萬勿任意遨遊。不然。累我非淺。乃引至一處。有巨井。俯視別有洞天。其中動植飛潛。無物不有。珍禽異獸。紛往沓來。景殊奇絕。俯瞰既久。忽目眩。身傾倒。跌井底蕩蕩然如墮萬仞深淵。駭極大號。陡覺肌體冰冷。開目四顧。則已嬰兒臥襁褓中矣。始悟託生人世。焦極無策。俄簾外一人以手招之。奮身一躍。魂始離殼。見一童子登牀往役。己遂隨其人出。其人懟曰。無故至此。幾乎僨事。乃指以路令歸。醒後身脫薄皮殆遍。從此遂無冥差之事。而典史亦被革。

觀花爆

予邑五方雜處。人烟稠密。城中幾無隙地。惟四隅各有坑坎。爲注水也。辛巳春。東風凍解。池水枯涸。好事者於東南隅夜放花爆。以硝磺作諸戲具。火發機動。則觸處成彩。洵屬雅劇。於是來觀者男婦老幼數萬衆。輿馬塡衢。宵分人聲如雷。燈光類星。地窄人稠。聚而難潰。俄而花爆放畢。互相擁擠。以致踩踐死者。片刻十餘人。次晨檢其屍於淤泥中。衣垢骸折。其慘已

甚。中有一少年屍。於其懷中得女爲三鉤。蓋因貪竊此物。遂致斃也。嗚呼。采蓮之樂未終。欵木之凶立至。報應之速。斯亦奇矣。

【評】樂極生悲。至言也。夫遊戲之事。至使舉國若狂。輕佻者遂從中多事。其弊直不可勝言。死於非命。天之警人深矣。彼玩物喪志。猶細焉耳。

▣蜂異

房邑王某。能以咒取蜂房。衆蜂冥然類蟄。任其摘取而去。日恆以爲戲。或勸其鬻諸藥市。俾得微利。於是廣搜博取。蜂房堆積盈千。其咒詞鄙俚可笑。而靈應如響。一日王祖臥柳陰晝寢。夢一赤衣丈人。巨目廣顙。氣象獰惡。謂王曰。與爾何怨何讎。旣毀我室。復取我子。若不嚴加懲創。我輩無噍類矣。隨呼其羣。有千百健男。蜂擁而至。各以利矛狠刺。其痛徹於心府。大號而寤。乃無數蜇蜂。集體毒螫。揮之不去。肩背都腫成癰。醫治半載始瘥。遂罷其戲。

【評】蜂之爲物。渺乎微矣。乃能報怨如是。是固罕聞。然日毀無數蜂房。日斃無限性命。天長日久。積怨壘毒。譬如涓滴之水。積久成河海矣。設無顯報。伊於胡底哉。古人云。勿以善

小而不爲。勿以惡小而爲之。信然。

白郎

邑人某家鹹虀甕後。有白蝟大如盎。某欲殺而妻止之。至夜。婦似夢非夢。見一少年入室。白而豐肌。褐衣寬袖。遍身垂穗纍纍然如簑。謂婦曰。感卿緩頰得免遭渠毒手。恩實身受。敢不竭啣環之報。婦詢其爲誰。曰。我白郎也。言次語涉調謔。解履登牀。遽前親吻。婦欲撑拒而肢體頑痺如痿。任其快意而去。如是覷某他出。輒來信宿。半載婦懷孕。而腹中奇痛如萬針攢刺。每一鼓動。則呼號欲死。婦哀求乞免。白郎曰。予之德報猶未已也。婦泣云。徼子之故。腹痛尚不致如此。白悻悻含慍而去。其家延師驅逐。焚香設壇。歘壇上風吹燭滅。几案盡傾。視婦氣絕於室。

【評】再生之恩。報之以此。此其所以爲妖也。而婦人之仁。往往害事。多半類此。

鬼結婚

靜海王某。舊爲某官長隨。適寓於保陽逆旅。患病自知不起。將其積蓄私瘞於榻下。人不知

也。無何。病益篤。喚店主至。給以五十金。囑其爲己棺殮。所餘衣物。悉煩登記一冊。分作兩分。自留一半。其餘俱贈店主。數日果死。店主如其教。停柩窗外。將待其家人至而交付焉。有津門郭姓往保定。謀某事。寓於其室。夜臥帳中吸烟。忽一人揭簾入。衣服修潔。禮貌甚恭。詢其姓氏。云靜海王某。以同鄉故。款接益親。讓其吸烟。王一吸而盡。口鼻中並無烟縷。屢試皆然。郭心怪之。詢其故。王云予兩人各有夙緣。幸勿驚怖。僕實鬼也。不爲君禍。且有求於君。予前月沒於此屋。藏有金若干。芙蓉若干。俱瘞於榻下。君可取之。僕家息女尙不甚陋。與令郎年齒相若。願奉箕帚。萬勿推拒。瘞金處並有衣物淸冊一札。明日喚店主至。云我兩人舊爲姻婭。按冊索物。如某負心。還請與訟追索。如其慨然交付。卽求將敝柩送回原籍。所存之金。以百爲兒女完婚。其餘擲交拙荊可也。言畢。三揖云。僕不能再來。所懇者切記切記。則骷骸感德矣。飄然遂去。郭發榻下。果如其言。喚主人至詢之。不誣。乃賃輿載柩。裝物以歸。尋至其家。備述顚末。王妻某氏吪其妄。並疑郭昧其金。郭寃忿莫伸。乃哭訴諸王柩。氏夜夢王來。備言其故。氏知悔。結爲婚姻。至今猶往來不斷焉。

三世

予鄉沈觀察維敬。將往山右。棲於逆旅。見一人左手儼然豚蹄。駭而問故。其人對曰。此前生孽也。初一世爲縉紳。多行不義。既死。冥王罰作牛。主人豢養臻至。驅使亦無所苦。常有鄰人借去旋磨。言磨麥三斗。午後送還。及至其家。磨至五斗。猶不止。終日不飼芻蕘。牛飢甚。食其麥。鄰人執挺痛撻。主人怪其爽約。詣鄰視之。鄰言牛食我麥。責主人償。主人雖知其詐。無可分辯。乃撻牛以辱之。牛忿作人語。盡以情告。於是羣驚爲妖。咸趨避。牛飽餐餘麵而歸。謂主人曰。日蒙主人恩養。敢不結草圖報。牛本非妖。主人其勿恐。從此馴良勝於常牛。數年將死。謂主人曰。冥罰限滿。牛之報主無日矣。牛死後。請剝而鬻諸市。不然。冥責恐未已也。主云。汝一生勤苦。何忍令殘鼎鑊。卒不聽。目視廝僕。以敝帷埋於園內。牛至陰曹。冥王命鬼卒脫其皮。自顧依然人也。而裸無寸縷。叱令自去。出署不知所之。見有華衣置搭欄上。諸人爭著。似無有禁阻者。已亦取一青衣被之。隨衆坐輿上。行不數里。車忽傾。驚視則身伏椽中。已化爲猳矣。不數月。軀竟肥腯。爲人所斬。歸復見王。王遣人剝其衣。黏著肌理。痛徹肺肝。不使剝淨

然逃。而左袖未脫。展轉間復落褥。爲人。今之豚蹄。即左袖也。

【評】牛知報主。其良不沒。宜其牛而豕。豕而人也。夫顛倒衆生。爵不稍恕。則昭昭之報。悉冥冥之刑。然則爲士大夫可不兢兢自愛歟。

妖詐食

有邑人夜行朧畔。誤踐一物。膩然肥軟。疑其蝟也。祝曰。愚人夜行無炬。誤踐貴體。深自悔懼。敢祈上仙萬勿加罪。祝畢而歸。甫至家門。聞堂中擲器聲。錚錚然。其響類磁。入室則破甌殘盞。狼籍盈前。方欲致問。妻忽瞋目。無端被凶人作踐。使我脊痛骨傷。此怨誓必相報。家人焚冥鏹無算。其怒稍解。云明日亟以旨酒嘉肴祀我。則渙然冰釋。否則不爾活也。邑人泥首自贖。婦昏睡不醒。次晨攜酒榼香楮至舊處設祭。視昨所踐者。一大瓜也。恍然悟悔。痛詆婦。忽然寒戰而愈矣。

蝟雖亦信。而妖之計售矣。

縊致富

邑有某氏者。落魄奇窮。無以卒歲。會除日家家酒脯。而自顧其室。則嗷嗷衆口。坐以待斃。自

顚倒衣裳。尚不忍令其赤體。則中懷坦白。固與穿窬之盜不同也。由是致富。宜哉。

思身爲男子。不能致富。使妻孥困憊至此。不如死之爲佳。浩歎而出。信步至教軍廠。見其東廂內僻靜無人。思於窗上投繯。俾得死所。躊躇已定。歸求助於親友。凡歷數家。並無有借一文者。於是心灰志喪。而念愈果。入夜。嗒然竟往。至東廂。漆漆然黑不見物。急趨窗下解帶將懸。忽有物觸手。捫之。人也。高掛檽際。蓋縊死矣。細摸其衣。狐裘貂掛。被體茸茸。大駭。曰。僕之覓死。不得已也。公如此富豪。何爲亦尋短見。僕若有此服飾。斷不至此。中心怔忡。欻生一計。祝曰。今幸遇公。緣卽非淺。請暫債公物。入局一博。其勝也返君完璧。其負也與女偕亡。遂解其袍襯衣置地上。復捫其內裳。亦皆華麗。不忍再解。乃俯取所脫之物。赴質庫得錢百千。詣局縱賭。呼盧喝雉。應念而來。大獲全勝。未至終夜。已錢鈔千萬。計核算而歸。見家人猶環泣也。急市餅餌。舉室飽餐。隨卽贖衣。令子負袱同往。至故處秉炬四照。不但其屍烏有。視窗間珠網檽上。敗塵並無蹤跡。詫異而返。從此經營不數載。富雄一鄉。遂藏其袍於雕龕。春秋致祭焉。

■卵怪

臨機應變。不可多得。

邑人某。移居新第。夜聞室中嚷嚷人語。駭而靜聽。聲在坑間。發磚視之。得二雞卵。怪而置諸窗外。其語猶刺刺不休。第不辨其何辭耳。碎之則堅如鐵石。並無少損。急斫以斧。始破。血色殷紅。紋如石理。未知何怪。

溺簿

其姓將赴上洋。甫登海船。艙中假寐。聞二人語曰。人數足否。答曰。尚欠二人。某猛醒。暗思乘海舶者。向無定額。焉有點數之理。得毋神稽溺簿乎。遂決意負裝登岸。及舟揚帆入海。遇風覆溺。一舟無有存者。光緒七年九月事。

產怪

趙某婦產一子。頭聳雙角。額生一目。面平坦。惟有口鼻。腦後垂一膜如簾。揭視儼然人面。眉目口鼻俱備。而殺之。

守宮

邑藏經閣上有大守宮。伏椽下。狀如小犬。閣上舊畜羣鴿。物仰吸之。輒投於口。日戕數鴿。果

腹而去。好事者自下擊以火銃。物掉其尾。竟不能中。後不知所往。

青蛙精

邑城北村劉孀婦。有子尙幼。就外塾讀。值天暴雨。兒未歸。倚閭以待。有小髻年約十三四。姿容秀美。綠衣光澤。冒雨而入。曰請暫借姆廬避雨。晴卽速行。婦愛其慧。納之。髻應對如流。甚愜婦意。適空際雷聲訇騰。髻驚變色。遽投姆懷。婦抱之。一欻時許。雨霽。髻始起向婦稽首。頓失所在。兒自塾歸。見女衝門出。方一凝眸。遽化爲大蛙如車輪。跳躍而去。奔入告母。相與驚異。後數載。因捻變母子避地舟行。淀中波浪陡作。舟人大駭。有巨物自水出。躍登其舟。舟平穩。直抵彼岸。衆負裝下。見船頭一大蛙。赴水而逝。

錢龍

山左諸生陶某。訓蒙於邑之葛沽。恂恂謹抑。良士也。忽購一利刃。朝夕磨礪。藏諸廌底。一日鍵戶謂其徒曰。吾平日誨爾諄諄。爾輩讎藥石。今盡殺却而甘心焉。急捉其徒之年長者。怒欲加刃。徒年十六歲。黠而多謀。跪而請曰。弟子敢不奉教。奈不見父母。終覺抱憾九泉。請歸

辭雙親。回塾一聽先生所爲。生曰。孺子倘知孝道。可暫去。速回。乃拔關放出。復閉戶倚以石。童子歸家訴諸其父。其父叱曰。先生何致殺人。是爾託辭逃塾。宜速歸否。則加鞭責矣。童子無奈。哭訴諸居停。趙姓者。且曰。阿伯不速往救。令郎與二三窗友成虀粉矣。趙大驚。乃集衆至其塾。隔墻聞童子號泣聲甚慘。扣其扉牢不可開。衆緣梯過。見生裸縛一童子跨其身而割其股。已露筋骨。聲嘶嘶幾不能號。其餘二三人有驚踣氣絕者。有匿諸案下者。匿諸柴後者。衆奪其刀問何仇害。生曰。吾教誨子弟。不如是不足以有成。衆中有好事者。怒欲痛毆。趙急止之。乃厚贈遣人送之歸。生語多顛倒。至河干謂送者曰。吾非爲阿堵物。亦無須汝遠送出。居停所贈之錢。盡棄諸水。悻悻而去。至家顛狂益甚。父母僉以爲憂。閉諸室而給飲食。年餘歌笑怒罵。無常。有老道士託鉢於門。自言能相宅。陶翁延入。至庭中。喟然歎曰。妖氣太惡。寶眷未必安也。翁奇其言。急求拯救。道士謝以不能。翁五體投地。懇求益切。許之。令出病者。生見道士大言曰。吾奉天命敗其家。爾勿干預。道士曰。此兒他日功名顯達。未可戕害。吾勸翁改行。汝勿惡作也。生曰。一鄉饑餓。彼坐擁厚糧。視死不救。此復焉有人理。乃趨避登樓而

閉其門。道人追及。破扉而入。生怒且罵。道士亦怒曰。吾本不爲已甚。頑梗若此。不得不下毒手。乃出銅針長二尺許。直刺其胸。頹然遂斃。翁頓足痛曰。不圖竟殺吾兒。道士笑曰。翁請勿憂。公子固無恙也。踽步作法。生果甦。囑其調養百日當愈。翁駭問故。道士曰。此妖乃翁家之錢龍也。先翁富而好善。彼暗中司會計。故家道日興。今翁吝嗇不如先人。彼欲破產而作祟。公子顛疾皆彼所致。君如不信。請驗之。今已斃於空室亂木下。翁督衆僕移木。衆嗤其妄。固强之。木盡有巨蟒長數丈。粗如柱。盤踞而斃。衆始大驚。道士曰。此物應運而來。罪不應死。可於麥場上作壇。吾咒而生之。乃埋於壇下。作法三晝夜。發視蟒已渺。道士勸翁改行。翁知悔。厚酬道士。不受而去。翁自此卹鄰睦宗。非善不爲。又數年。生領鄉薦。

【評】狐仙妖魅。每視人之運氣爲轉移。運旺而家興也。暗爲增益財幾不知何自來。運衰而家敗也。暗爲消耗。財又不知何自去。衰多益寡。妖不能均勻之。此理之不可解也。然不難解也。不貪意外之財。財不傷於意外。嘗見祖宗刻薄成家。子孫游蕩敗產。此妖之與不盡存妖也。人能於財非義不取。則可以處貧賤。可以守富貴。雖屬老生常談。而狷潔

自愛。修德自能勝妖。識者當不以予言爲河漢也。

石珠

武弁某從軍湘處。夜行山內。見石隙中有光透露。照澈數步外。明朗如晝。鑿之得一石丸。大如指。頂持歸。置諸暗室。如燒蠟炬。每燕會縣於中堂。數十席微芒悉見。某大僚欲奪之。弁不與。因是免官。益以爲寶。藏諸匱。祕不示人。又數載。光漸斂。後僅尺許。今竟全暗如頑石焉。或云石之精氣未足。故光不久。若待數百年精華充足。便如照乘珠。久而勿暗也。然歟否歟。夫石果韜光匿彩。自能歷久常新。乃急自炫。遂至元精敗露。的然日亡。殆自取也。

土中魚

癸未夏。靜邑掘河。土中得一鯽魚。長二寸許。土工詫異。於是環視如堵。中有一任姓者。逼近視之。魚躍入其口中。卽失所在。任甚懊悔。而卒無恙。亦異事也。

蝎虎尾

癸未秋七月二十八日丑刻。忽大雨。霹靂甚巨。有二丐寄宿邑南門樓。見雷逐一物。如豬。繞

樓奔竄。忽匿宇下。雷擊樓脊。崩坼。物遂不見。後十餘日城下王氏餘屋。於屋上得一蝎虎。亙尾長四五尺。粗如雞蛋。始悟所震之物。卽是也。予親見之。

■焦某

安徽焦某。從軍駐札於津。一日自城西營中醉歸。將往海光寺機器局。時已三鼓。路經城西南野。見道旁一烟館。其中燈火熒然。入視矮几短榻。亦頗雅潔。乃向主人買芙蓉膏少許。見主人年三十許。短衣青背心。足着雙靴。色亮殆如烏紙。未暇細審。臥榻上對燈燒吸。燒燈光青黯。烟筒塞如無隙。因出已囊中烟盒置盤中。挑烟燒試。燈火亦然。某口中喃喃怒詈。俄一無首人推扉入。呼曰。買烟。主人挑烟與之。焦醉眼模糊。不知其爲鬼。乃喝曰。何故著衣蓋頂。作此惡態。駭煞人也。其人不答而去。主人白爾以彼爲醜。視我何如。因對燈瞋視。口眼砰砰作響。舌出於口。目出於眶。纍纍然如鈴下垂。血淋漓滿面。焦大驚。奔避至南關外。蹶然而倒。大號。及有人出救。某已昏。不知人矣。灌以糞汁始甦。備言顛末。次日遣人往視其處。並無屋宇。叢塚中地上有泥塑小圈方圓數寸。中置烟盒及持歸卽焦之物也。衆爲詫異。癸未十一

月事。

鬼眼

有選人徐姓。賃居邑城東某家民宅中。多邪祟。衣食等物。往往輒自失去。一夕窗上破孔。中有人自外窺視。目光炯炯射入。朗如明鏡。疑其盜也。出戶視之。窗外渺無人跡。以物投之。則遁去。次日視窗上並無微隙。至夜。窗上眼光依然。神色倍覺瞋怒。如是數日。焚以楮帛。禱祝。始不復見。

陳姓

軍械局中差官陳某。目能視鬼。有再醮婦病篤。發狂譫語。或浼陳往視病者。陳辭之云。予非巫覡。視之何益。或再三求之。云他無所勞。請君視之。倘室中有鬼。囑其急備後事。否則延醫調之。庶不悞也。陳隨往。見室有男子坐牀頭。怒目指詈。詢其年貌衣履。其友人曰。是婦之故夫也。未幾果卒。觀此則知失節之咎。冥責難逃。夫婦既改適而死者抱恨九泉。卒至索命而後已。然則喪偶者亦何必娶再醮婦哉。

■義倉怪

邑城內義倉中多怪。湘軍借爲銀錢所。或寓居其室。每月明。見東廂空室頂上。有物大如布囊。人恆見之。不以爲怪也。一夕有武弁某寢於西廊。夜將半。有物揭其帳面大幾與帳等。目炯雙炬。齒列羣峯。白毛蓬鬆。長半尺許。滿布其面。弁急以拳擊之。物嚙其拇。牙如利刃。弁大號。物不釋口。甫脫出。又咬其臂。血涔涔遍席。暈然而絕。物自去。次日爲人救甦。視其傷已見骨。調養數月而愈。

■秦裕

秦裕。奉天人。夏夜看守瓜圃。見膝上有十餘童子。往來擔物。知爲妖魅。乘間捉其一。童子哀泣求釋。秦云與我金錢二擔。則釋汝。否則斃刃下矣。童以明晚將來。秦迫其矢誓而放之。及晚。有童子四人。送寶物二擔。口中唯唯。作用力聲。黑暗視之。物圓如磨。金彩輝煌。知其爲寶。不勝喜悅。童謂秦曰。報君金寶二擔。請笑納之。我輩去矣。言畢。擲於地。骨董有聲。紛然散去。秦喜極。取火灼視。乃葦管二枝。各貫銅錢一枚。大怒。再索童子。不可得矣。

蛇異

完縣村夫。清晨灌漑瓜圃。見一赤蛇蟠瓜蔓上。細栽如蚓。戲以物撥之。蛇忽躍然奮起。頭如斗。身如梁焉。村人急奔。蛇行風響。瞬息即集足下。駭極而倒。蛇失所在。及視故處。蛇蟠蔓上如初。

蜎火

邑李氏家祠中。往往見怪異。守祠者夜見後院紅光熠燿如燔柴。疑其火也。亟覘之。一老蜎立堦下。高於三歲童子。口中喃喃作人語。其雙目放光類炬然。

雞異四則

有人乘海船行。至巨洋。忽波濤翻沸。一巨雞其大如鶴。黑色羽毛。濯濯有光彩。立船頭一炊許。始飛入波中而逝。博物者不能指其名。

河南某縣雨後。忽有一雄雞。自空飛落。高二三尺。雄冠長距。文彩奪目。成捕而烹之。雞忽自釜中飛起。火從灶出。延燒街道數里。

西賈段某寓居京都某家空室。夜見雞雛數十。從地隙出。窮其處。在院西隅發之。得銀錠無算。上鑄崇禎年號。始知前明巨紳之故第也。

滿城農夫於村外見一黑雞。雙睛突出。神彩悍怒。逐之入蒼莽中。卒獲之。烹食則吐泄大作。腸冷如冰。識者謂此物乃新死者之煞也。

產妖

邑人張某生一子。獸首人身。其狀如貓。口巨幾連其耳。置之隘巷。人爭視之。此光緒十一年四月八日事。

羊怪

邑人某。偶出南郊。至一處。去城十里許。芳草迷人。野花布地。徘徊間。其墳穴中出一羊首如栲栳。猙獰可畏。邑人蹀躞而返。回視其處。旋風蔽天。物駕風高入雲。投向西南而沒。不知何怪。

張傑

張傑者。山右人。流落津門。爲逆旅傭工。一日。自楊柳青驛乘船歸。有婦人與共渡。年可三十許。風致嫣然。彷彿富室僕婦。心竊好之。與之語。言詞便捷。既渡。各分路去。迂迴數里。始至旅店。婦人先候於門。張訝其先至。驚詰之。婦云。天色已晚。無所投止。逸君寄宿耳。張錯愕。未及答。而婦已入。倉卒間。旋失所在。及夜。張歸寢室。偪仄。土榻僅容一人。婦已坐於榻。展裀褥焉。速其滅燭。相與共寢。綢繆備至。張詢其爲誰。婦云。我仙人也。與汝有緣。當祕之。不爲君禍。天明自去。每來必先滅燭。不但人不知之。即張亦未覩其容也。如是兩年餘。有僚僕夜聞張室人語聲。疑其納妓也。迫詰之。張以實告。某不信。至夜。坐以待之。遂不復來。張已絕望。一日張出西郊。有婦人自後呼曰。戒爾勿泄。何便失言。緣盡於是矣。張回顧。殊不相識。婦曰。兩載好合。臨別不會面。亦屬憾事。張恍然。頓首謝罪。既起而婦杳然矣。自此遂絕。

【評】兩載綢繆。妍媸莫辨。此不奇於仙幻。而奇於張愚也。夫西子無鹽。以暗室逢之。應無所異。張之愚正張之黠矣。彼空即色。色非即空耶。

▣金化水

諺有云。時來則黃土變金。運敗則黃金成土。此雖寓言。然實有之。邑有朱某者。其先家本富。母溺愛過情。藏有白鏹六罌。為之私瘞於室內。囑曰。毋妄奢費。汝他時鄉會試。可取作川資也。母死後。游蕩不羈。呼盧喝雉。柳巷花街。無所不為。不數載。家產蕩然。而妻亦亡。孑然一身。室如懸罄。因憶所瘞之金。發之則罌固如故。視滿貯皆清水。六器皆然。朱卒以困死。噫異矣。

尸起

癸未七月夜。暴風怒雷。卽城南震蝎虎時也。邑東城中華姓翁卒。停屍未殮。經霹靂一聲。屍忽挺然起立。守靈者駭散。急掩其門。門未得閉。而屍追及。幸為扉隔。未遽出。抱扉而殭。至曉天晴。衆視屍尙倚門立。右四指搯入木中。深沒其甲。數人力挽始出。此亦屍變之類。夫雷能辟邪。此反因雷致變。何也。

古磁缸

邑北倉趙氏院中。有一磁缸。式圓如鉢。下承以磚臺。多年物也。一日陰霾。雷電繞之。有巨手自空中下。據缸空際。旋有一巨蝎虎。自磚中出。驟為雷擊斃。俄而缸置故處。巨手冉冉入雲

而沒。衆覘缸口有指痕。五甚巨。深八寸許。嗅之有異香。鄉人撫其痕以療疾。云頗有效。今缸仍存。

優伶某

優伶某夜與二人對弈。忽窗櫺作響。一鬼物突入。頭大如斗。面如塗朱。目光四射。咄咄逼入。几上燭火如豆。忽飄飄然懸於空。伶與二人攢抱一處。未敢作聲。俄有扣門者。則鬼忽不見。視燈仍在几上。不數日。伶與二人俱卒。

河間乙

河間乙。將之豫省。晚息旅店。忽牆壁搖搖欲倒。一巨手從牆中出。五指如柱。屋爲之滿。駭急奔出。有二足自簷際下。脛粗如甕。大號店主至。物始不見。

齊某

齊某。涿鹿人。與某友往山左。晚投旅店。友出賣物。某挑燈坐。燈忽青黯。一披髮矮婦人自几下出。面貌枯瘦。眉目愁慘。傴僂前行。某方驚愕間。又出一男子。貌亦慘澹。並肩立榻前。似有

所愬。某驚號失聲。其友適推屏入。物俱不見。因移居他店。

曹商

曹商。山右太谷人。與其鄉人貿易於津。夜歸。路經南郭外。時已三鼓。四顧無人。見有小車長尺許。馬大如鼠。人裁如指。戴小纓帽如錢。轆轆然循牆而走。其行甚駛。曹力追莫及。恚曰。戔戔之物。行何速也。待追及。踏碎之。將至郭門。車稍停。曹踵至。忽砰然一響。高與城齊。人如魍魎。馬類犀象。報鞭怒視。其狀猙惡。聞車中語曰。此西寶也。甯舍命而斷不舍財。勿傷其生。搜取腰中錢鈔可也。曹驚踣大號。轉瞬竟失所在。自捫囊中財。固不曾失也。狼狽而返。曹其遇仙耶。何變相之速也。索其財而不索其命。仙固因其所畏者而戲之耳。夫愛財如命。豈獨西賈。特仙未之遇也。

張老殿

張老殿。邑人。居御河北。其院之東。空室無人居。用積零物。夏月每晚納涼庭中。有旋風貼地而來。入室而沒。怪而掘地。至五六尺。得一巨甕。石板覆之。揭視。乃一老僧屍。疊膝端坐。皮

骨已殭。不知何代釋子。何年圓寂。惜無碑碣可考也。張畏而仍瘞之。

醉茶說怪 卷四

津門醉茶子原著
虞陽趙琴石評點

愛哥

杜翁。直隸人。家富於財。而艱於嗣。五十餘得一女。名愛哥。視同拱璧。溺愛過於常情。稍長飾以男子裝。呼爲公子。人莫辨其雄與雌也。恐人見疑。使常酧酢於鄉里間。而女亦自忘其爲女。公然以丈夫自居。十五六歲。患痘幾危。翁遍延名醫調治。得無恙。旣瘥。面麻削瘦。其貌不揚。而鄉人羨其家爭願妻之以女。翁俱未允。延師於別業教之讀。愛哥殊驕縱不馴。師悉含忍。遣聰明僮僕三四人伴之讀。且供服役。每塾中日課。輒遣諸僮代。而翁不之知。翁期望頗切。課程甚密。又不忍拂女意。每示意於師。久無進益。輒懟怨。情見乎辭。師不耐。遂辭去。女益無忌。謂翁曰。兒之學業已成。無待延師。翁從其言。乃日處館中。與諸僮博戲。翁詢所讀之書。頗能朗誦。翁益惑。而溺愛之。每食必雞舌羹。羹一杯須殺雞數十。日以爲常。翁雖殷富而吝嗇異常。愛哥任意揮霍。翁心雖痛惜。然以寵故。亦隱忍而姑縱之。諸僮皆服以鮮衣。一出入

隨諸其後。如錦簇花團。凡酒樓茶館。無不任意遊蕩。又結紈袴子弟四五輩。訂爲昆仲。奢侈鬭富。徵逐酒食。日無甯晷。衆竟莫知其雄與雌也。有優伶才官者。技貌雙絕。一時名重。哥悅之。而屢招不至。於是攜厚貲往。才拒不納。哥興盡而返。適學憲案臨。翁謂哥曰。凡人讀書多年。文則韜韝青紫。今値考期。不登文場。恐貽人笑。奈何。哥慨然無難色。補縣郡試。投卷應考。陰使幹僕以財賄當路。又以他人冒代。竟補博士弟子員。聲名赫耀。世家求婚者踵相接。有同里王御史之女。美而慧。父鍾愛之。見哥大悅。託戚黨關說。翁不敢違。竟許其盟。居無何。王氏催聘甚迫。使行之。頗自餒。乃謂翁曰。翁使我服女之服。行女之行。則是女而已矣。今使服男之服。且哥行男之行。謂爲男可乎。翁錯愕。莫知所對。哥鬱鬱無所爲計。日惟優游散悶於教坊東。遇才官握手與語。才紅暈於頰。相將入寓。勢不能避。不得已周旋盡歡。哥又以厚利誘其師。師令侍公子寢。才顰蹙曰。仰蒙高厚。儂豈不知。但生年十七。猶完璧也。從此鑿破天眞。實非所願。哥笑應之。將就寢。才涕云。兒本世家子。幼爲匪人所誘。作此賤役。一朝玷辱。九族蒙羞。言畢泣不能仰。哥大笑。不禁入幃。代解韈履。童猶撐拒。呀啞之聲達於戶外。師聞而

呵之曰。兒勿如此。我月以珍羞之味。綺羅之衣供汝。非欲汝守貞節光門戶而建貞童坊也。區區囊中物。皆諸郎博得來。汝坐食於此。於心安乎。如再抗違。鞭楚從事矣。才見偪。默不敢語。聽其所爲。哥抱於懷曰。兒勿悲。吾爲爾謀之。佳婦鬻爾出籍而願之乎。才不語。再問之。才云。但乞稍全體面於願已足。尙敢有過望乎。及捫其體。膚膩如脂。戲握其陽曰。好男兒生有此物。何唏噓學小女子耶。才戰懷驚悸。心戚戚然。默念魯念之戈。不知何以鋒利。屏息既久。而按兵不動。心益驚疑。汗流浹背。僞睡以待。哥乘其睡。潛與同枕。片刻。哥亦朦朧。才私捫其陰。則坦坦平途。雙峯對峙。大駭。哥笑曰。可放膽矣。才亦笑曰。公子豐於財。何致窮無此物耶。哥曰。無此尙破爾膽。若有斷爾魂矣。哥以實告。才甚喜。倒戈相向。大肆發揮。哥暢然滿志。謂才今而後切宜祕密。子不負爾。由是往來無間。越兩月餘。才請其鬻身出籍。願常侍左右。哥從其請。商諸其師。師素以此兒執拗。屢欲驅逐。但憐其藝。未忍遽絕。聞公子言。如脫重累。不爭其直。使從公子去。至杜家。隨諸僮服役。慧過僮僕。遂寵擅專房。杜翁亦喜。飾以女子妝。爲愛哥婦。納諸小室。因蓄髮穿耳。居於內室。僉謂公子喜南風。而不知阿翁選東床也。王御史

聞壻納妾。大憤。促其速娶。翁不得已。備青廬爲哥完婚。哥謂才曰。今而知優孟衣冠。不可以久。儻王氏女來。何以待之。才曰。是不難。迎娶之事。卿自任之。牀笫之私。予代之可也。公子聞之大悅。從其計。王女入門。雖夭夭少好。而悍妒非常。合巹後見夫宿妾房。大不平。猶拘爲新婦。不肯遽發。因循半載。從無當夕事。歸甯時。涕泣不食。忿欲覓死。父母詢其故。不答。訪諸婢媼。始知其故。御史大怒。登其門詬攘之。翁懼。迎婦歸。婦迫令出妾。公子向婦婉言知悔。婦怒曰。妾王御史之女。三從四德。無不備曉。有何失德於汝。面竟不以伉儷視之。公子笑而不答。女紅暈於頰。怒容可掬。公子曰。得毋謂我偏愛妾耶。今夜卽來伴新娘子。婦益羞。怒語侵翁姑。翁姑以好言慰之。其紛始解。隨卽喚妾至而痛撻之。公子無如何。與之約曰。今夜遣妾來。以明我不二。至晚才至婦室。婦怒逐之。才抱衾强臥。婦怒。欲覓杖。其僕媪止之。私謂曰。娘子勿爾。儻逐妾去而公子不來。是爲淵毆魚爲叢毆爵也。公子使妾來。是激娘子之怒。逐之中其計矣。不如納之。婦以爲然。妾曲意承迎。婦終不悅。郎不自來。而遣汝塞責。是奚落我。再作態。當以赤鐵烙爾口。妾曰。今夜自有郎來。使婦子盡歡。婦益怒。又欲操杖。爲媼勸解始弛。遂

悒悒臥寢。妾潛就婦低聲曰。娘子勿怒。召相而綏至。何傷也。郎君寂寂寞寞。清夜難堪。不知垂多少涎耳。女以爲誘已。氣冲髮指。亦身起撲之。才乘勢顚倒。婦猝不及防。昂然直入矣。咋其口。笑曰。郎來也。郎來也。娘子勿怒矣。稠雲密雨。曲盡綢繆。婦轉怒爲喜。駭而問故。才曰。公子不敢見娘子者。緣公子亦娘子也。妾公子之內嬖。實公子之丈夫也。以予一身周旋於兩間。應無不可。然公子醜如鬼。而娘子豔如仙。譬如擇羊。豈效甄宇。娘子豈不知之。婦喜甚。撫才曰。好男兒貌勝蓮花。與卿願爲並蒂。才恚曰。初會面即便撻楚。介儂難堪。至今棒瘡尙痛。明日請退避三舍。婦力言其悔。痛自撾。才遽止之。婦乃矢誓旦旦。願期白首。才笑相許。月餘情如膠漆。哥不耐。至婦所喚妾。妾不應。婦曰。公子光明磊落。不偏厚於妻妾。使我輩二女同居。共不得志。以表公子無私。今何作此態耶。公子詞窮。自思以美果讓人。作事顚倒。悔已無及。從此飲食不甘。父母爲之調停。使妻妾各以半月伴寢。遂遣妾隨哥去。至半月當入妻室。哥畏葸不往。父母苦勸之。不得已從其命。妻知其僞。固誘之淫。哥衣不解帶。將盡十餘日。婦不耐曰。聞郎君身無長物。信然乎。公子不答。及期使伴去妾嚴禁。妾不與婦通。會面更無日

也。婦恚甚。招公子來。留於室。夜謂公子曰。爾之伎倆吾已勘破。不實言。吾將遍延親黨來以揚其醜。如明言之。有妾同享。外人不得知也。公子僞睡不答。婦怒沉半晌。出其不意。將褌而手探之。則蓬蓬鬚髮。滿口于思。大笑曰。今日尙惺惺假作態耶。明日即徧傳播。公子泣曰。予非故爲妖異。父母爲老而無子。以我代之。作此不明之事。幸人不之知。旣已如此。背之非孝。卿亦人子也。若傷二老之心。則不孝之罪。不獨我一人也。且予已有娠矣。尙赧顏爭夕乎。婦曰。公子何以置我。哥再拜曰。予分娩時。佯爲患病。煩卿坐褥一月。僞爲生子。果男也。共撫之。兩全其美。仁孝在其中矣。此後陽台與君獨據。予將雌伏矣。言畢淚下如雨。婦感而許之。又月餘。公子舉一男。潛閉內齋。屏絕諸務。延醫胗視。醫云氣虧陽痿。日進參附。公子棄諸藥市產後之劑服之。得無恙。婦蓬首垢面。坐帷中錦衿蔽體。居然生子。公子遣妾來侍婦寢。又雇乳媼哺兒。母子均得舒泰。於是賀者盈門。王母亦喜。備儀物甚豐。視其兒方面大耳。臥錦繡襁褓中。洵是福相。越三旬。夫婦並起。登堂拜其父母。翁欣然有含飴之樂。視兒如掌上珠。命名曰福生。福生者。父所生也。而他人不解其意。公子從此遣妾常在女所。女孌之。稍離之。勿

悅也。妾亦憐婦美。兩情歡洽。與公子絕跡矣。公子抑鬱成疾。紅潮爲之不來。醫揣公子體虛。率進興陽固腎之劑。愈服愈危。又有疑公子爲癆症入內者。更以攻毒之品投之。於是病致不起。公子泣謂父母曰。魚目混珠。終非長策。今幸有子。宜善遇之。王女不可恃也。兒爲二老者至矣。今壽不永。可爲奈何。彼虧我之短。而有負心。予必奪其魄。兒死即遣之嫁。萬勿久留。恐出意外之醜。彼才優者。恨未能生啖其肉耳。言畢而逝。父母痛如割。心以大夫禮葬於祖塋之側。婦不爲之衰絰。翁勸之。婦曰。我與彼妯娌也。妯娌無是服制。不敢違。翁辟窘。不敢強。婦遂炫裝敷粉。日與妾戲。妾亦不安於女子裝。一仍其舊。翁忿撻之。婦與才並怒。共起撾翁。且曰。我爾家之壻也。爾女既亡。我有嫡妻。如不相容。我便攜眷去。不受爾羈絆也。翁怨忿塡胸。恐其敗露。轉善言安撫之。才每私出夜游。翁已無奈。漸漸白日亦然。繼爲狹游。無賴子每出入其門。翁恨欲死。乃對燈墮淚。忽舉首。公子立燈下。翁大駭。公子曰。父勿驚懼。此來正爲父與兒也。明日換乳婦。抱福生於母所。朝夕善守之。防彼毒手。兒自有術報之。兒一生暗昧不明。致遭奇辱。因生平暴殄天物。故夭壽命。然所恃者孝行不虧耳。幸得請於帝矣。許斬此

淫佞。言畢不見。翁疑爲夢。然聞此言。姑含忍之。一夕。家人呼有盜。於是羣起操戈相逐。見牆陰一人攀壁方登。有健僕猛刺之。頹然而倒。縛視乃其隣子。呼云予本不願爲此。爾家才兒約我來。許我瓜分。盜在汝家。與我何尤。翁聞言。令解其縛而釋之。次日以厚貲遣才去。婦見才去。假歸甯意欲與才野合耳。是王御史家法森嚴。內外隔絕。婦與才會面殊難。計無所出。乃使其心腹婢託買絲於門外。得遇才。告以祕計。才歸夜呼其黨踰重垣入。思劫女掠財。方至前庭。見愛哥立廊左。才大驚。猛斫之。遂倒。王僕均至。見有持刀者。衆先擒之。乃才官也。於是衆盜奔竄。王家多健僕。爭縛之。無一脫者。獨視所斫之屍。乃卽婦也。蓋婦陰嗾才行劫。乘間與共遁。是夜聞聲卽出。不期竟爲才所殺也。王御史始知其女非良。痛恨之。送盜於有司。盡置於法。後福生長成聯捷登第。奉其祖以終老焉。

【評】掩耳盜鈴。未有不敗露者。況爲之易裝娶室。豈假者竟能爭哉。自立於必敗之地。而欲求全其可得乎。杜翁可謂愚矣。若愛哥始則放蕩。後則知悔。無如陰陽反背。事終不濟。天所以始棄之而終憐之矣。夫事不可以矯揉作也。嘗見柏舟操節。暗偷韓椽之香。柳

陌遊春。浪擲衛車之果。或明或暗。終被人知者。醜之所在。彌縫難也。鄉有翁媼。老而無子。三女皆待字。共議守貞養親。而幼女終默默。二姊咸唾之。父母聘其幼女。後父母終。家道寒苦。其壻出貲殯殮之。衆歎其賢也。幼女其二姊守貞。於親無補。惟閉門茹苦。雖族中姪輩俱莫覩其面。後皆病癲狂。長者先死。次者病十餘年方死。其平昔癲語甚醜。皆其心事。噫。矯情有何益哉。

狐師

宮生斯和。浙人。父貿易於津。娶北村趙氏女。遂家於是焉。生從塾師讀書於蕭寺。因冒籍赴通州應考。院試被黜。意頗不平。與二三窗友自州歸。離村半里許。有演外台戲者。衆相聚觀。生見一女子姿容絕代。擁擠衆中。粉汗交下。未幾至台前。衆健兒叢中摩肩相立。衆俱若未之覩。生心怪之。歸告諸友。僉云未見。至晚歸寢室。挑燈獨坐。舉首則女子立几前。生拒之。女不去。生曰。此塾也。非女郎所宜到處。若爲人見。無顏甚矣。君縱不畏人言。吾欲避嫌瓜李。請速行。友且至矣。女曰。予。狐仙也。予之形惟君獨見之。生曰。市上遨遊。非予也耶。毋託狐仙以

誑我。女曰。君勿多疑。君試思市上熱鬧之場。塾中幽僻之地。何物女兒能獨往獨來。而使衆耳目如聾聵者。生恍然曰。君誠仙人。此來何意。女曰。實告君。君前生爲山右富室。每於獵人手買禽獸放生。彼時予未成道。誤爲獵者所獲。幸君救免。茲來特報此德。生曰。此爾輩之故智耳。非云有緣。卽云報德。其實意在苟合。女正色曰。此何言也。予所謂報德者。非床笫之愛。乃衣鉢之傳。君有夙根。前程甚遠。顧質美未學。猶璞玉未琢。自揣學問固陋。然教君尚覺有餘。君肯師我。當竭誨之力。生踟躕有難色。女云。滿招損。謙受益。今汝趾高氣揚。宜其一芹尚不能採。生聞言。怒曰。衡文者無目。於我何尤。女曰。不怨勝己者。尚反求諸已。君不知責己。徒詈主司。何爲。生曰。此老生常談也。予何常不知責己。所以不平者。以他人非能勝己耳。女云。何也。生云如某之功名以賄賂。某之功名以夾帶得。某則以關節得。某則以文本不佳以僥倖得。我何有其一。不過但憑文耳。女曰。此正人之所以勝己也。彼以賄賂。君當自怨無錢。彼以夾帶。君當自怨無膽。彼以關節。君當自怨無門徑。彼以僥倖。君當自怨無命運。數者並無。然則可憑者文而已。君平心而論。文果佳乎。曰。佳。女曰。如文之某處。何以云佳。歷指其疵。宛

如目覩生大驚曰。君未見吾文。何以指謬如是之不爽耶。君眞神人。敢不拜服。言畢再拜。稱弟子禮。女曰。君服我之神耶。抑服我之識耶。若服我之神。是我以術取。若服我之識。是我以學取也。聖人之道。不過平易近人。願君勿以奇異視我。則子之學日益進矣。生曰。今而後敬聆師訓。女喜曰。孺子眞可教。自此呼予爲姊可也。因呼爲胡姊。遂獨居靜室。夜爲生講貫剖疑析義。問無不知。生偶有荒怠。輒加督責。懍若師保。每夜來。將曉卽去。卒不及亂。而色厲詞嚴。亦不敢犯之也。嘗謂生曰。讀書之道。當取其精而遺其粗。古人所謂觀其大略者。非疏忽也。其用心不在尋章摘句耳。今君之案頭。不過講章一卷。時文數百藝而已。其識見果安在哉。夫博覽經史。諸子百家。鎔化於胸中。固亦大難。第學問長進。不可不闊眼界。今之時藝。最足縛人才思。並令人無暇更讀他書。然諸書與古詩文亦不可不着意也。生曰。諸註可尊乎。可駁乎。女曰。晦翁四子章句一書。如暗室逢燈。夜行見炬。洵屬有功於世。然其中亦有不可過拘泥者。如獲罪於天。天謂卽理也。意以爲於理不合。卽與天不合。故謂天爲理。若謂理卽是天。天卽是理。似乎誤理矣。果如晦翁之言。則天厭之。何不云理厭之。天將以夫子爲木鐸。

閱此天理一段。增長學問不少。頗合輓近科學的見解。較之荒淫之狐。自有別矣。

何不云理將以夫子爲木鐸。並理喪子。吾之不遇魯侯。理也。天理未欲平治天下也等句。皆改成理字。可能講乎。予不必多贅。如此等處。當獨具眼力。不可爲古人所愚。非必一知半解。强詞奪理。便欲壓倒古人。夫取其意。何可摘其非。尊其言。不必護其短。此平心之論。何必先存一尊之駁之見之於胸中耶。至朱子經書註。則多有模稜語。如鄭風率指爲淫奔。且如如疑亦淫奔之詞。既疑何註。拘泥處如懼其嫁不及時。而有强暴之辱。何其迂闊。夫辱不辱在人。受辱不受辱在己。焉有嫁不及時。遽來强暴之辱。遂令貞信自守者。以此爲可懼。吾想極亂之世。尙不致如此。况二南被化之國乎。此等處可以不必死於句下也。生聞言。如晨鐘暮鼓。入耳豁然。遂悅服尊教。每塾中課題。女先一日即知。爲生講析研究。俾成佳作。漏盡女自去。生始就枕。如是年餘。生文思大進。塾師不能易一字。同學者共猜之。然不料其有是也。一夜。有同學起溺。聞生室中有人聲。舐窗私窺。見生狐坐燈下。言猶未已。叩扃窮詰。生不能隱。遂以實告。同學生曰。妖由人興。不早與絕。是自求禍。伊誰見古來名儒。有受業於狐者。學品果優。避之不暇。况公然敢犯函丈而居師位乎。蓋陽雖規誡。而陰懷忌妬。因衆約次日各持

利刃。突入生室。左右亂擊。生見女怫然而去。乃謂衆曰。諸君不必惡作。彼已去矣。衆乃挽生同榻。生恣未眠。聞窗外女呼曰。宮生學業已成。取青紫如拾芥。好自爲之。毋荒舊業可也。予與君緣分已滿。卽無諸君此舉。予亦不久留。倘煩寄語諸君。如某某與我有一面緣。五年後會於石橋。誌之勿忘。予去也。衆聆言不勝悔懼。急開戶出視。但見星月皎潔。銀河在天。而女已渺。後生與衆友同車入都。應春闈試。至通州。經石橋。見一女子姿容絕代。自對面來。衆目送之曰。美而豔。生審視曰。是胡師也。下車卽不復見。衆亦驚嘆。久之。是科宮高捷南宮。其友亦同榜登第。

以上二則。爲全書之精華。讀者幸勿錯過。

伍明倫

伍明倫。渤海人。家無恆業。爲鹽商夥友。偶失事。窮困無聊。或薦之於豫商。至豫。則肆中人浴於寓。商使之居市後閒院。月給以青蚨千許。以俟有缺補用。伍愁悶欲死。思歸故鄉。而又無資斧。遂隱忍之。大遭諸役白眼。飮饌或嘑與之。一夜。獨坐廊下玩月。仰視月中。隱隱有紅霞一朶。直降庭際。光彩射目。一紅裳女子。豔麗如仙。伍驚起。女子笑曰。勿怖勿怖。何前日心願。

今遽忘耶。伍不解。不覺膝爲之屈。女曳之並坐。詢其起居。伍諾諾。女隱以蓮鉤躡其脛。間以游語。遂相狎昵。伍問卿自月中來。得毋嫦娥也耶。女曰。嫦娥月殿仙人。妾不過宮中之侍婢耳。君前生亦月中人。搗藥仙是君大父。君其子孫行也。妾在殿前爲仙人取藥。君忽以眉目送情。仙人知之。怒欲刑責。爲搗藥翁苦求得免。於是降謫人間。不圖一染塵濁。前日事茫不記憶。妾此來亦是私奔。聊報君之癡情耳。問嫦娥知之奈何。曰彼由人世奔入月中。妾由月中奔入塵世。其奔一也。烏得禁之。雖然亦須愼密。彼若覺之。甚無益也。每望月滿。妾當自來。天將曉。飄然而去。至期果來。如是年餘。依戀最篤。伍以貧窘。浼其援助。女曰。妾無能爲力。君家搗藥翁有奇術。可博取富貴。君於十六夜設香壇拜禱。當有效。如其教。商果遣伍司會計。又半載。肆中掌橐籥者。故。商使補其缺。於是衣履飲饌。較前懸殊。卽衆役亦奔走逢迎。供驅使焉。又久之。積有金帛。遂爲狹邪游。歌童舞妓。不離左右。商頗厭惡。女私謂伍曰。君薄有贏餘。便不安其分。居停頗不耐之。可不奈何。伍爽然自失。求計於女。女曰。君家翁自有妙術。明日妾浼其同來。君自哀之。次夕果偕至。皤皤然一白鬚者。翁也。伍拜盡禮。翁喜曰。阿兒勿憂。

此篇尤能引人入勝。

有老夫衣鉢在。保無虞也。攜手至密室。授其術。伍從此挾其術。以悅豫商。商惑焉。衣屢易著。每同坐。寢同床。金錢任伍自取。勿過問。伍頗快意。益感翁。朔望必設祭。豫之縉紳官長結交爲昆仲。皆以得伍友爲榮。衆中有鯁直者。伍以其術惑之。罔不顛倒。向之薄待己者。設計懲創之。家蓄多金。頗置良產。自顧生平於願已足。乃購某家廢園。將建月華樓爲迎女也。工未興。女忽至。謂伍曰。好事者曰於仙子。仙子甚恚。不令妾離跬步。今此一別。永無見期。君亦宜自斂抑。盈滿爲災。悲於死喪。愼之。淚滴紅裳。亂如雨落。伍亦泣不能仰。未幾霞光滿室。照灼如火。衆役僉至。而女已渺。

【評】天下之惡習染人深者。莫過於鹽務。故昔人云。務者。誤也。言誤人也。其充商者姑勿論。卽如鹽夥其劣尤甚。故又謂之鹽毒。毒者深入膏肓。不可救藥。較諸游幕曰幕習作官曰官派爲尤甚也。所以然者。皆衆小人諂諛所致。爲商人總司其事者。羣呼役號爲總臺作鎭曰鎭臺。其恭號直與督撫藩臬並駕齊驅矣。其至引地也。曰回店。於是店接於道左。巡役護送於途中。甫一登程。安車早備。纔經回店。盛饌早開。其獲鹽犯以送官。儀

若獻俘。其結鹽案以達商。宛如捷報。種種過習。難以枚舉。及其失事也。嗒焉喪志。皇皇然如喪家之犬。始也貪囊尙存私蓄。聊以餬口。久則質物典衣。無所不至。蕭然四壁。徒歎奈何。向之氣焰蒸蒸者。至是一掃而淨矣。嗚呼。天下謀食之道甚多。何必爲此哉。

鼠友

江蘇乙。寄寓直隸客店。傳者忘其何縣何驛。獨臥吸烟。有大鼠如猫。伏床邊俯嗅烟氣。適不畏人。乙曰。爾亦癮耶。戲噴之。鼠受之以鼻。半晌。徐徐自去。如是數日。率以爲常。乙本長隨。時失事。資斧匱乏。愁悶無策。向鼠嘆曰。囊罄糧絕。困憊待斃。恐不能與君常吸此味矣。言畢唏噓。久之。鼠聞之。雙目灼灼。若有所思。返身遂去。須臾復返。啣洋錢一元。置枕旁。乙歡然檢取出。購芙蓉膏就燈燒吃。大肆吞吐。鼠亦酣暢淋漓。飽其所聞而去。次日復至。啣洋元三餅。乙益喜。喟然曰。知管仲者鮑叔牙。君知我貧而厚施於我。是我之叔牙也。誰謂鼠無牙哉。自此呼鼠爲朋友。鼠輒至。飲食與共。吸烟則伏其旁。夜則共寢。人畜相安。不啻莫逆。鼠每出必洋元一二枚。日三四返。積半載。囊中充牣。衣食俱豐。甚德鼠。逆旋主人窺其狀。頗涉疑懼。細察

之。晝無所營。夜局戶寢。吸烟外無事不出戶庭。又不濫。決其非盜也。益奇之。乙有舊主某太守。將至任所。適寓此店。見乙洵其何往。乙對以閒居將謀棲止。時太守乏幹僕。令其隨任。乙歡然樂從。次晨束裝就道。行數百里。飯吸烟。忽憶及鼠。失聲曰。我友危矣。同人詰爲其誰。不答。慨然詣主請假。主人詢其故。亦諱不言。但叩首請賞假。太守許之。乙驅車晝夜兼行。至客店。顧謂主人曰。我居之屋有人寓否。曰。未也。急令發其鑰。塵土滿榻。諸物如故。乙張皇四顧。若有所失。主人駭而問故。不答。急遣主人去。主人方出戶。乙大呼朋友者再。主人以爲喚己也。急入。乙又遣之。主人蓋疑。立窗外潛窺之。見乙遍搜室內。揭席得大鼠。捫之。氣絕而體已僵矣。失聲大痛。抱於懷。號泣甚悲。主人詰之。不答。藏鼠於懷出門去。入市購衣衿棺木甚美。使舁於店中。懷出死鼠殮而哭奠之。祭畢。向主人備述顛末。且云我困苦欲死。非鼠無以有今日。不圖一時疏忽。致令戕其生。鼠非我殺。實由我而死。九泉之下。負此良友。我何以爲情哉。泣涕不止。主人疑團冰釋。浩歎久之。初鼠之盜洋元也。肆中失物者凡數家。有一家失去尤多。隨處嚴訪。終未獲盜。物議紛騰。連累頗衆。至市人僉聞之。而亦無如何。乙買田數畝。葬

鼠封村立碑而後去。歸白太守。太守曰。不忘德。仁也。不負心。義也。鼠尚不負。寧負我哉。重用之。

【評】人當困苦之際。簞食豆羹之惠。其德不忘。況千金之贈乎。厚報死鼠。固其宜也。盜泉之水雖渴不飲。此充類至義之行。求之古人。尚難之。況庸人乎。原其心。悲其遇。可矣。昔人云。屋內吸烟。蠅鼠等俱有癮。由是觀之。洵不誣也。然爲癮所迫。致使鼠亦盜金。則人之蕩檢逾閑者。更不奇矣。顧得之則生。忽得則死。鼠終以此畢命。洋烟之患。流毒及於庶類。可其歎哉。予有烟賦錄於左。其詞曰。綿邈春愁。用何物兮解憂。有芙蓉膏之異味。非魯璜趙璧之難求。花名鶯而色豔。烟號鴉而味稠。種自分乎黑白。用無間乎春秋。燈惟貴乎太谷。斗必取乎壽州。故使嗜其味者。俾晝作夜。化剛爲柔。方其始也。無事縈身。有文在手。或伴青娥。或尋紅友。趣覓燈前。事添飯後。食之以時。嘗焉亦偶。一錢二錢。七口八口。謂夫宿疾全消。精神頓有。非戚將軍之臨陣。何用灰瓶。非范大夫之當筵。胡持玉斗。仙殊弄玉。橫吹翡翠之簫。人豈陶潛。高臥烟霞之藪。則有枕高床小。燈矮屏遮。消閒

歲月。吞吐雲雲。招衆名於廣土。繫蕩子於名花。首尾都精。鑲柱頭於美玉。細微必達。隔斗柄以輕紗。對枕談心。盡傾肝膈。向燈呵欠。徐動齒牙。味釀胸中。頓醒襄陵之酒。香留舌本。猶澆顧渚之茶。又有花濃野館。春滿籐床。結風月偶入温柔鄉。解醉湯毋庸更飲。相思草可許同嘗。香橘乾而爲斗。甘蔗老而作槍。迷清夢於燈前。徵酣蝴蝶。薰濃香於被底。羨煞鴛鴦。苟淺嘗輒止。即多食無妨。至若錦繡才人。貔貅武士。即貪戀而曠功。亦因循而廢事。縈烟氣於寸衷。黏烟痕於兩指。凌晨未起。久疏囊螢之功。晌午猶眠。定減射雕之技。欲奮勉以求名。胡頹靡而若此。迨夫囊錢告罄。貧無立錐。已成大隱。無有出期。色枯槁而如鬼。項瑟縮而如龜。身戰戰兮骨立。目汪汪兮淚垂。幸餘劫後之灰。火能重煉。縱有淋旁之士。水難再追。如茲醜態。是謂窮吹。苟不力戒。亦奚以爲。奉勸隱者已而已而。

阿菱

王生。愿齊之世家子。少年軒輊。迥非常儔。父名司理。訓誨綦嚴。日閉館中課之讀。雖碧戕不

使通慶弔。時村中有演戲者。生私出觀之。劇終天晚。恐歸受責。徘徊道左。遠望家門而零涕焉。未幾。信步出村。東行里許。路旁一老嫗謂曰。若果好男兒。天已如許晚。尙踟躕於此。將何往耶。生以情告。嫗云。歸必受楚。不如隨我去便佳。寒舍不遠。當不使郎君露處。生收涕大悅。遂同行。至一村。短籬周匝。中有柴門如竇。攜生手俯身入。中殊軒敞。行數步。有老屋數楹。石枕竹床。頗覺雅潔。秉獨命坐。見几上棋枰書籍。不類農家。問老姆精於諸藝乎。嫗曰。幼時亦頗嫻習。惜未能精。老身皮姓。有一甥女。自幼失怙恃。寄居寒家。鍼黹之暇。令其釋悶。此兒頗慧。乳名阿菱。待老身喚來。伴公子戲。俄去復返。引一女郎至。雙環垂耳。嬌豔動人。立燈下秋波微睨。笑態盈盈。生魂魄飛越。應對屢乖。嫗云。菱兒暫陪公子。予去作饌來食。嫗去。生問女郎年幾何。女云。十四。生云。小我一歲。女云。小一歲便如何。生云。此後好喚呼耳。女云。誰是爾婢子。輒便呼喚。生云。稱呼耳。女云我以相稱。得毋夜郎自大耶。生云。不敢不敢。卿須呼我爲郎。女笑云。我以爲兄也。儂最怕狼。不便相呼。生云。不呼郎。呼我爲甚。女掩口云。不呼爾爲狼。則呼爲犬。生云。無故奚落人。當罰爾。遽前奪其帕。女笑聲嗤嗤。擲帕於地。生急俯拾。而女早

捨起。生持其腕而復奪之。媪揭簾入。左手執盤。右手持七箸。堆置几上。謂生曰。此兒自幼嬌養。有多慢客。請公子諒之。生極贊其慧。媪云。如此癡憨。不畏郎君笑耶。可入廚去。悉將物來。無何。女將杯盤羅列盈几。媪云。我家固無男子。亦無僕婢。蔬食不堪奉客。生謙讓後食味俱甘脃。而莫能指名。詢媪何處得此佳味。媪云。郎君日居富貴之鄉。列八珍食萬羊。此等山肴野蔌。不常食。轉以爲奇耶。生食之甘。益詢其名。媪云。盤中紅絲白理者。紫駝之峯也。肉腴骨脃者。黑熊之膰也。飯乃紅蓮之稻。湯乃碧糝之羹。市遠殊無兼味。但祈强飯爲佳。生贊不已。媪云今日既屈佳賓。願行一酒令以佐飲。公子願乎。生急請命。媪云取骰子四枚一擲成點。當拈古詩一句。與色子相合。否則罰以金谷酒數。女一擲得三三一六。云三山半落青天外。生擲得一么三三。云月點波心一顆珠。女云。何不云萬綠叢中一點紅。媪云郎君思亦巧矣。生請媪擲。得兩么兩六。云雙懸日月照乾坤。令畢各飲一杯而止。席終。媪掃榻展臥具。止生宿。生云。獨居膽怯。願媪遣人伴寢。媪云。生醉矣。此地無虎狼。保不嚙生去。乃留燭攜女同去。生輾轉終夜。思欲眞言。恐不遂。或遭其辱。天將曉。開戶房中老媪與阿菱喞喞不休。恍惚似

議婚。晨起媪來。生問阿甥有壻家無。云未也。生云。擇壻如何等人。媪云性情溫和。品貌秀雅者。方許之。生云。若小生者如何矣。媪沉吟云。公子甚佳。老身亦願領慕。俟商之於甥。如其願也。則今夕良辰。卽備靑廬。無勞親迎焉。生大喜。媪去。生伏窗聽之。女云生年少浮動。春風邂逅。秋扇棄捐。兒何以堪耶。況彼無媒妁之言。父母之命。媪云。兒誤矣。生至情人也。我輩混跡人寰。所欲皆其自擇。仙凡路隔。誰見有塵世人爲狐仙作蹇修者。媒妁可勿計。我有將使彼自達其父母焉。女云。雖然。不可太急。媪云。前緣夙定。非老身之强爲也。女云。紅鸞未動。速則有災。以兒卜也。當遲之兩年。否恐不利。媪云。成事在天。兒勿慮也。出謂生曰。以生之才貌門第。有何不可。第恐不能自專。歸須稟命尊人。如其協也。予擇吉送女去。實告君。但我輩狐仙也。與君有前緣焉。生云。區區之意。媪所深知。願此言何以告父母。媪云。不妨。蓄有一物。歸而獻之。爲言求婚。尊人必願。如有回音。可於某日俟我於城東之石橋。乃出一絹包。緘固甚密。贈生。藏諸懷。導生出門。囑云。所約之期。勿忘也。返身遂去。生視之。松楸夾道。並無居屋。尋途而返。歸不敢隱。實告其父。父異之。啓其緘。重紙包裹。中一銅尺。其銘云。尺非長。寸非短。宜子

孫。垂久遠。洵漢代物。不禁詫異。先是生父司理曾遊咸秦劉太守幕。守酷好古玩。凡民間有古器。多方羅致之。有某生蓄一銅尺。守知之。設計强奪去。生忿控諸撫。撫惡其貪。將坐贓免。守懼。遣人央撫。請以尺獻。撫許之。蓋撫好古之癖。更甚於守。守不得已。割愛啓篋取尺。先一夕爲其戚林某竊去。懷物遁歸。至中途忽失去。守無措。上臺追索甚緊。而某生亦訟不休。守乃遣人尋覓。許以千金。固疑是林。而已遁去。知司理與林同里。來函乞司理搜求。言詞哀懇。司理在幕府。知之甚悉。故今得此物。喜出望外。深感其情。欲結婚。且將詣咸陽謁守。指日登程。時有其內兄余某者。力阻之。云匹夫無罪。懷璧其罪。贓物之來。蹤跡譎異。留之不祥。不如售之以去累。且狐仙亦不可爲眷屬。亟宜絕之。司理信其言。以他詞答守。藏尺於篋。不踐仙盟。生愁思無聊。忽忽至半月。私至城東。嫣果在。喜云。我固知郎君不失信。奈尊決絕何。老身以千金相贈。何妄信邪說。竊恐禍至。阿菱已許人。郎君宜再尋佳麗可也。生挽袂。大痛失聲。嫣云。郎君收涕。予戲言耳。有一策。能從之。尚可。爲君家後院樓。屏人獨居。俟夜有紅燈。予即送女至。如其教。果有燈貼楹際。就之。見阿菱坐樓上。光益豔於初見時。遂成夫婦。棲於別業。

儼然伉儷。至曉始去。於是憑肩望月。交臂談心。女恆若不快。生怪詰之。女云。凡事强合者。必不能久。况婚姻大事乎。予南人恐不能常敘。生以他辭掩之。女嘆亦止。以是和詩猜謎。頗覺雅趣。一夕。燈前猜謎。生云。昔人有離字。猜爲會少離多。頗確切。女聞之。愀然曰。不如手到擒來爲佳。如是星離月會。約有半載。漸洩其事。生父憂之。適余至。謀諸余。余爲延術士黏朱符於樓窗。女大不懌。謂生曰。妾言驗矣。幽期密約。胡可以長。不如從此去。否則定遭奇禍。生苦挽留。女終不樂。未幾術士作法於庭。彷彿有清烟自樓內出。術士云妖被擒矣。舉家相賀。女自此不再至。生神思迷惘。若有所失。獨坐空齋。對影成兩。乃賦一詩云「樓上紅燈不再過。淒涼孤月泛金波。從來佳麗塵寰少。自古書生薄命多。枕底香盟餘繡履。奩中遺物賸青螺。傷心最是黃昏後。獨掩空幃涕泗沱」反覆吟詠。憂悶欲死。生父以爲可慶。而余亦以功自詡。往來益密。因求銅尺。暫假觀玩。司理出尺示之。未幾二人痛飲。司理醉。余乘間竊去。及醒。始知急往尋余。余買舟詣秦矣。蓋欲持此以要太守之金也。司理急追之。及至秦。余已先到謁劉守。及探其行囊。則銅尺烏有矣。遂與守言銅尺在司理手。彼悍不欲與。於是守瀏之司

理至秦謁守。守有慰詞。因述其情。守勿信。遣人招余。余已歸矣。司理遂息於逆旅。守使人許以金。而索其尺。司理力白其無。太守疑其居奇。益恨之。時郡中有巨盜案。陰使人言於盜。汚司理爲同夥。所言里居甚詳。捉司理至。拷掠甚苦。終無詞。陷於囹圄。盜中有任姓者。性梗直。知司理寃。乃謂曰予雖大盜。具有天理。明日上堂。予代白君寃。而噬余某。使彼來糾纏此案何如。司理泥首泣請。越翌日。守理案盜誣余。請守行文關之。齊東某令與守有舊。差役捕余。搜其家。則銅尺在其柜中。贓證並獲。余口不能辨。遂坐同黨罪。以銅尺入官。司理得免。既出陰怪其事。而未知其由。自遭大訟。貧無立錐。至於懸釜。一日將乞米於鄰。甫出門。有老媪持五斗米求售。司理訴其窮。媪慨以米贈。司理感之。邀至其家。生覘之。阿菱之外祖母也。不覺失聲。司理詢其故。生以實告。司理頗覺自慚。向母謝過。媪曰君愛子之情。老身何怪。前日銅尺。使獲贓於余氏者。皆我爲之。司理深感其義。詢阿菱何在。媪云紙上符籙其奈我何。阿菱固無恙也。司理亟求婚烟。媪不許。乃跪求之。始應其請。因問媪居何里。媪云我僦居城南王氏第。君擇良辰。往聘之可也。於是以百金贈司理。使備靑廬。遂出門去。司理備乘輿至期往。

見王氏第僕役紛紜。金玉錦繡。居然素封。奩物豐侈。有珊瑚鏡台高三尺許。中嵌漢時透光鏡。其餘珍物。多不能指其名。衆視阿菱。皆稱爲神仙中人。比燕猶肥。較環稍瘦。才如道韞。德似孟光。雖西子王嬙。不能擅美於前也。人見之。罔不驚歎。生家自此亦小康。聞劉守終以墨敗。菱循循歸道。善理家。終日欣欣無戚容。常謂生曰。天下事强合者終離。違天故也。今而後可百年矣。

汪某

汪某者。傳者忘其縣邑。家中惟一老母。有妹幽閒貞靜。及笄。許字於鄰村管翁之子。亦務農爲業。相隔十餘里。素相稔熟。每遇於市廛。輒相醵飲。情益親密。妹于歸後。至旬月歸甯。及歸夫家。則兄御車送之。謂之送親。鄉俗然也。管翁知汪某偕來。備酒肴與汪某飲。晚即止宿。有汪村無賴子覬覦其妝奩。夜穿窬入婦室。攫衣服去。婦驚大號。夫起追之。汪亦醒。逐諸其後。管氏子追數里。將及賊。恐棄袱道左。管追猶不已。奔及從後抱其臂。盜不得脫。急抽刀刺其脅。頹然而倒。盜見其斃。歸家裹糧夜遁。追汪後至。見路旁有衣服。知爲妹物。視其處離己家

不遠。拾歸。迨明日爲妹送之。至管爲盜殺。則未見也。天明。管翁以子久不歸。往尋之。見尸橫道旁。疑汪所殺。鳴於官。遣役同往。詣汪家。汪出見翁。戲云。衣物已失。諒難必返。翁翁胡爲乎來。翁無語。入其室。見袱色變。汪舉袱付翁。云本欲爲翁送去。今既來。請自將去。翁攘之曰。贓證並獲。夫復何言。汪大駭。不容分辯。提將官裏去。邑宰黃某。毒施五刑。誣服。坐以因姦致殺。擬兄妹並抵。汪有舅劉某。疑汪冤。第案已結。無可奈何。越數載。貿易關東。遇鄉人。即殺管之盜也。相見甚歡。遂並入酒市飲。語次屢以管家失盜事盤問甚苦。某云。管氏子冤已伸。問何以伸。云其妻與妻兄並抵。盜驚曰。冤哉。劉以其言有因。苦詰之。盜似悔失言。語多支吾。劉乃亟勸以酒。盜大醉。試以言相誘。且云將煩其司會計。盜甚感。徐以言餂。盡吐肝膈。云若非知交。此情不敢洩。殺管子者。實我也。前鄉居時。僕落魄好賭。不得已夜盜其物。被彼窮追。予棄其服於道左。以爲得物斯已耳。不料彼尙糾纏。且云識我將爲播揚。竊想鄰村本皆熟識。此後何以見人。急抽刀刺之。遂斃其命。潛逃此處。得小負販。聊以無餒。不知冤連多命。此悔何追。劉云。大丈夫既往不咎。此宜緘祕。請去談也。盜唯唯。乃邀入逆旅。復酌盜。醉如泥。臥眠榻

上。劉遣主人坐守之。詣官明冤。官卽差役往捕。盜猶未省。至公堂未刑而服。乃移文發回本縣。是時黃令宰任邱縣。聞其事憂悶欲死。有王姓武舉。虎而冠者。居恆奔走公門。魚肉鄉里。諸多强霸事。黃喜其爲鷹犬。相交甚昵。王偶入官署。見黃不懌。詢其故。黃以實告。且求籌策。王云是不難。某自關外來。必經某縣。遣心腹人暗賄禁卒。使斃於獄。則事化烏有矣。黃善其言。令其姪與一幹僕懷千金往。其計果行。黃喜。造王申謝。傾談甚歡。言次有旋風蓬蓬然起自座後。二人毛髮俱懍。黃起告辭。王送之。及歸。見從帳中出一女子。方駭怪間。女子輒往帳後。揭帳視之。闃其無人。驚而成疾。漸至不起。黃宰知之。急來問疾。王訴其所見。宰詢女子年貌。王備言之。宰驚顏如土。託故辭出。蓋女子卽汪氏。宰知之而不敢言也。先是王有甥杜某。性誠篤。爲富室經營錢行。王常借貸。恃强橫悍不還。數年來拖累頗多。甥索債則加詬詈。畏其勢不敢與爭。而富室誣其甥舅合謀。訟於官。官偏袒王。不理其詞。富室益逼杜。杜冤忿塡胸。而爲人剛直。貨田產以償。居停不足抵十之一。家業已空。坐以待斃。聞舅病往探之。王方袒臥晝眠。呼之醒。大怒罵曰。我以汝爲望舅來耶。汝乃來討債耶。銀錢俱有。恐汝將不去。杜

死者已矣。讎復起而相爭哉。乃氣寃所憑。卒使害己者自言之。豈殺人滅口。匿跡消聲哉。噫。可畏也夫。

婉言哀懇。至泣下。王詞色愈厲。杜窘甚。自思進退一死。不如早先殺卻。抽其枕底小刀子。猛刺之。中其腹。王起撲之。下床而躦。刃透腹中。血流而絕。其二子知之。杜已走出。自思罪無可逃。乃詣縣自首。其子亦奔至。宰問汝不怕死乎。杜云。怕。問既怕。胡以殺人。曰竊聞殺人償命。欠債還錢。有是例乎。宰曰。有。曰小人所以怕死者。爲償命。所以不敢怕死者。爲還錢也。大人果能追其二子還錢。微命所不敢惜。宰以其言直。繫之。迫令其二子急爲變產償債。二子託人關說。緩追。而宰亦畏因果。不敢循私。置不理。乃具其詞。詳提問。並無異詞。杜亦嚴追王子償債。而家貲又不足以相抵。於是漸寢其事。至明春。黃宰入省賀新節。往謁督轅。方跪拜於地。遽呼冤。督問何冤。乃以汪等被屈之事。始末備訴甚詳。且云殺王武舉乃神所使。非盡杜某之罪。望大人天恩活之。若再抵命。則冤冤相報更無已時。言畢叩首乞錄其供。憲呼吏至。錄其詞畢。令其自視。宰云小人目不識丁。詞即錄矣。即請究辦。小人去矣。宰霍然而醒。問其所言。則茫不知。令自視其詞。則俱招認。乃按例宰擬抵。王家產中落。僅交其半。杜某減輕。後以恩赦得免。其居停復委以會計。不數載稱小康焉。

劉玉廳

劉玉廳。閩人。就直督幕府。失館來津。與邑侯張公善。欲謀棲枝。時賓館塡溢。張公厚贈遣之。未能卽行。僦寓於邑城內彌勒菴。行李蕭索。攜一僕。供給頗窘。每向僧乞食。僧問貴上甯勿飯乎。云。主人猶未醒。待醒則過其時。飢餓難堪。故望和尙慈悲。稍分伊蒲之饌。僧怪詰之。云主人在保陽時。每一睡輒三五日。或七八日始醒。醒後猶倦息一日餘。故常勿飯。督轅以其曠功辭。僧恐其病。累欲下逐客令。僕立白其無妨。久而知其爲冥朝。每隔數日一理陰政。陰事頗繁。大抵皆陽世之漏網。藉陰曹以平反之。僧屢詰其陰曹何官。所理何事。劉不答。因賄其僕。僕言彼有一祕篋。封鎖甚固。必其要事。俟其睡臥。取以示僧。竊發之。中多按牘。斷制明決正直。僧竊錄數則。一起疑奸謀殺。應抵官受賕減輕。致釀成貞婦自戕一案。山石某縣馬陳氏。自幼失父母。寄養其舅楊家。舅妗愛如己出。嫁與同鄉馬姓。厚其妝奩。舅復源源餽遺。省視二載餘。氏生一子。夫攜抱門外。遇其同窗友王某。問此誰氏子。馬以己對。王戲曰。覥不知恥。渠母久私其舅。人無不知。爾尙以爲己物耶。馬將信將疑。王正其色以實之。馬愕然退。

歸詰其妻。氏初不認。馬痛拷之。氏怒曰。誠如君言。且爲奈何。蓋憤激之詞也。馬輾轉無語。籌思近村有一僧。剛猛有力。素已善。詣僧痛哭求助。言詞懇切。僧慨然以荊聶自任。大悅。次日候於途。氏舅楊翁乘車將往他村賀戚家喜。見二人要於路。其勢凶暴。怪而下車問故。馬曰。汝之所爲。尙不自知。曉曉何爲。僧拔刀立決其首。車夫戰慄求免。僧亦欲殺。馬云。不干彼事。可釋之。車夫鼠竄而去。逃歸其家。鳴於官。官廉得其情。按律應抵。馬氏數世單傳。其父母破產賄通宰。暗使人言於馬氏云。若婦能以奸自認。便可設法減等。馬母勸陳氏。氏初不肯應。母言夫死婦寡。又何益。氏云。婦所爭者節。節不失。寡何害。母泣云。婦之節。虛名也。夫之死。實禍也。貪虛名而受實禍。其何以堪。不如認奸。則夫婦完聚。僧爲舅抵。足無憾矣。氏泣從其請。及至官府。婦云認奸夫得免乎。官慢應之。婦又云。若果令夫不死。卽認。否則已耳。官力白不抵。翁姑共慫慂之。婦遂認供。畫畢。氏云。因救夫而屈認奸。節何以明也。袖出剪刀自刺其喉。頃刻氣絕。宰不得已。仍使馬與僧並抵。馬氏家無人。得以蒙溷消案。宰幸免。判曰。氏心救夫。情切。甘冒不潔之名。以致情屈自戕。而夫仍不免死。皆係劣宰貪賊枉法。譸張爲幻。按

冥律宰宜受炮烙刑。來生爲犬一起直隸某縣李姓。妻。不育。買妾生三子。妻卒。其長子年二十餘。次子十九。三子十七。因產起意。三子合謀誘其父於野殺之。其庶母姑息未報官飾詞父外出。鄉人共忿之。而畏事不敢輕舉。又數年。其次子娶鄰村某家。岳殷富。諸季嘗訛索財。往往不遂。意三子共謀以母屍索詐。次子令母服毒。母不肯。長者威脅。且云汝年已老何樂於生。如此一死。棺殮豐厚。快何如之。母觳觫乞免不聽。提耳强灌之。母神色潰亂。昇至次男岳家身故。岳家鳴於官。官以以自行服毒身死訛索。重責三子。使領屍回自理。緣事關重大。未敢究其嗾使之由。而岳家因是拖累。家亦落。三子槀葬其母。事亦遂寢。按冥律三子行同梟獍。宜凌遲處死。來生五世爲豕。受宰割刑。宰貪枉贓法。宜肢解一起。畿南許姓拐賣良家童男女二十二名口。未經破案。一起直隸劉張丁虐遇其夫前妻子。致逃竄身死。一起渤海王劉氏爲津門富室女僕。與男僕趙某通。趙山右人。主知並逐。故成夫婦。賃居津門南關外。數年生子。一氏夫王某尋覓至津。氏設計謀殺王。無親戚。所以未經報官。凡此數案。尙無判語。餘案頗繁。不遑備錄。劉。醒。已知其事。怒鞭僕。呼僧至。責其多事。妄爲當有冥譴。僧懼。伏地

哀宥。劉云。泄我機祕。累我非淺。第既爲爾所窺。諱之無益。煩爾徧告世人。陽律幸免。陰司萬不能漏。人宜修善。莫謂冥冥無知。越日劉與僕俱行。不知所之。

【評】昭昭之報。卽冥冥之行。理固可信也。宋儒謂鬼神無非陰陽屈伸之理。駁釋氏輪迴之說。云人死爲鬼。鬼又爲人。如此生生不已。造物無權矣。然羊祜探環。非能再世顯有明證。豈盡誣耶。則又云史傳所載。如此等事極多。終不是正理。不可信也。不知理雖非正。事總非虛。豈卽置而勿論乎。宋儒之迂拘。往往類此。眞不足一噱。

公輸子二則

魯班之靈跡昭昭。前曾誌其瘵疾之事。茲又聞二事。亦甚奇。邑帶河門外玉皇閣。古刹也。殿宇巍峨。閈閎壯麗。殿前牌坊木雕花牙。參差綜錯。備極精巧。康熙年間。折坊重修。花牙不能復合。工師懊悔無策。有販鬃刷子者至閣前。謂工人曰。若與土木大工。胡不買此。衆咄之曰。我等瓦木作用此奚爲。客休矣。其人徘徊久之。摘一柄。贈其小工人曰。試留之。當有大用。工受之視柄上鐫一字。不識持問工師。師視之。乃班字。恍然悟其爲公輸子。急尋其人已渺。遂

洗刷其花牙塵垢。既洗。其左右數目字俱見。乃得合焉。

邑天后宮建自前明。乾隆年重修大殿告成。衆視式不如舊物。未能指其所以然也。適有顛者至寺前。云美饌甚適口。但短鹽耳。言之不休。或嘲之曰。是何處賜得飲食。猶嫌無滋味也。其人狂笑而去。工師見其行止非常。忽悟云鹽者檐也。得毋檐短乎。再接檐椽數尺。視之則烏革翬飛。形勢殊可觀矣。遍覓其人。不可得。或曰。是魯班也。

武清乙

武清某乙。勇敢好武。善習拳勇。與里中健男角力。均莫能敵。以故勇名大著。先是鄉俗。凡有喪者之家。每擇一靜室。盛設酒餚。布灰於地。扃門禁入窺探。夜深往往聞室中枷鎖叉鐶聲。次日啓視地上或有人足跡鳥獸蹄形等印。即知亡者後託生何物。謂之出殃。此俗聞吾邑昔年亦然。自嘉慶年間。始不行焉。某乙偶弔諸戚家。適遇殃期。欲窺其異。阻之不可。乃入室匿帷中。三更許。聞窗外旋風驟起。俄入室。燭搖欲滅。風定。有一鬼物立堂中。手持利叉。身高如中人。巨面高準。深目。頂有雙歧如角。皮色黝黑。如熊掌。袒臂着朱裙。亡者被枷鎖。傴僂隨

其後。謙抑如筵上賓。鬼登筵大嚼。饕餮有聲。乙視其狀。暗思其貌雖猙惡。而身僅類中人。應無大力。盡出其不意而擒之。乃躍出大喝。物驚起。乙遽捉其髮。而腦後殊濯濯然如禿。急按其脖。物伏於地。乙老拳毒手。大肆發揮。物嗥叫欲遁。聲啾啾然。乙提其叉猛刺之。如烟而沒。回顧亡者亦渺。而叉猶在手。喜其鋒利。及曉視之。則銀箔所糊。長僅尺許耳。

張氏

庚申夷警。邑有張氏攜眷避地於邑西南村。村固僻靜。僦居民房。院頗寬敞。北屋三楹。張氏之家眷自居。其東房三楹。遣仕奴婢。屋內惟土坑覆以葦蓆。並無他物。居數日。每聞奇臭。地下時有麻蠅。未之異也。有小婢夜未寢。見堂中立一人。腥血徧體。駭呼同人。輒不復覩。衆怪之。揭席驗視。則磚土錯雜。似新折者。發其磚。得一屍。血肉狼籍。膚革已腐。蛆蚋蠕蠕蠢動。始悟咏之有由矣。急掩之。私白諸張。張懼。將移居。而主人堅執不可。揣其意。似恐泄漏者。張婉言厚贈。始得脫。後訪聞此鄉多盜。每劫行旅。屍或前日所殺者。然張幸免矣。

海惠寺

邑海惠寺藏經閣上有大守宮。長幾盈丈。夏夜見閣檐際有雙燈。其目光也。閣終歲扃閉。簷下蓄羣鴿。恆被守宮食啖。幾無遺漏。僧懼而禱之。每朔望供雞子數十枚。輒被食去。而自此羣鴿遂安。蓋此物似有靈也。後置雞卵勿食。疑其去也。遂不爲備。一夕僧夢一褐衣女子顏色嬌麗。謂僧曰。妾居閣上久矣。向蒙賜食。心誠感之。近日不茹葷已年餘矣。如再見惠。賜以麵食。不必雞蛋也。遲遲吾即去。此寺二十年後。當有變革。公亦不久即歸道山。僧醒而異之。爲備蒸餅數枚。果食去。明年。老僧圓寂。物亦不見。僧徒登閣。見香案上一物長數尺。狀如巨甲。疑守宮脫化之皮也。後寺廢。鄉人立爲稽古書院。壬辰四月。寺被災。閣遂蕩然。

獻王墓

獻縣農人。偶過獻王墓。見地裂一罅。視之深邃。探身入。漆漆然暗不辨物。數武外。一燈焰微如豆。近前剔之。則光輝煥發。皓如白晝。照見宮闕重重。殉葬物率皆金玉。心利之。愛不勝收。忽聞冢外風雷聲甚利。恐水驟至。尋途奔爲物絆躓。俯拾之。乃銀一餅。納諸懷。匍匐而出。視其銀鑄漢篆一行。雲賞挑鐙銀五十兩。再詣其處。隙已復合。

【評】獻王博學重儒。一時通經之士。多游其門。洵漢代賢王也。其靈爽不沒宜矣。至千載前知。更歎古人之數學。非後人所及。

金氏祠

邑金氏修葺家祠。移堂中神龕。其臺下坐一黃鼠。合掌疊趺如人狀。屍已僵。又守祠者聞空屋中人語。私瞰之。見二女子對立。高僅二尺許。蟬鬢蓬鬆。貌殊不惡。自肩以下。則黃鼠也。聞嗽聲輒不見。又見白狐。恆出拜月。吐丹如火球。上下旋轉。習見不為怪也。

地震

光緒戊子五月初四未刻。忽聞空際如金鼓鳴。旋覺床榻傾側。已而杯盂傾覆。几案拍簸。屋梁軋軋折聲。急出門。則街上老幼男婦。四散逃竄。神色張皇。或云牆欲倒。或呼屋欲頹。竭蹶顛跋。刻許始定。有自野外來者。見有烟雲從地起。其聲隨之。河水翻騰潰沸。渡船幾覆。亦一奇也。初八日。邑城中西南隅。舊有水坑積潦汙黑。忽於是日午。坑中旋流。如攪污濁。盡入地中。倏變為黃水如河。或謂地震所致。有老人曰。果爾幸甚。聞山東某縣。忽井水變為混如河

水。識者曰。此黃河水從地中行耳。不久河當徙。後果如其言。城中坑水忽變。未知何故。然兩三日復舊黑也。

木怪

邑東南鄉民家榆樹。忽結果。如鴨蛋。破之有清黃。又其村民家敗帚。忽一夜生花。蓓蕾色如丁香。均妖異也。

竹生花

己丑夏。竹忽生花。狀如小蘆穗。邑中城關內外。有竹皆然。是異矣。昔聞鳳食竹實。夫竹既能實。當必有花。特不見常開。爲可奇耳。

竹經開花。必死矣。

人面豆

上谷某家蓄黃豆數囤。忽變爲人面形。老少男女不一。其狀率皆愁慘。頷下有朱痕如血。又邑城外米舖亦有之。

颱鼠

邑北門外歸賈胡同飯店。忽有黃鼠千百成羣。自館中出。時方卓午。悍不懼人。街衢幾滿。向西北去。大者口銜其子。狠狽而行。或云鼬鼠移居其宅。主於不祥。

蛇異

邑人某。乘舟將之豫省。泊舟野岸。岸上有古柳陰廣畝。見樹上倒挂一大蛇。粗殆如盎。首垂垂然向下欲墮。似有牽引之者。俯視地上。一小黑蛇長裁數寸。其細如筯。昂首向吸之以氣。大蛇便委頓欲死。狀甚困憊。舟子以小能制大。意頗不平。欲擊以篙。邑人急止之曰。彼形雖微。毒必更烈。擊之不死。必受其殃。脫令大蛇得活。我輩其何以當。不如觀之。未幾小蛇愈吸。則大蛇愈下。首將及地。小蛇一躍入其口。大蛇屈伸掀動。倏墮於地。掉其尾。響如鳴鞭。草木爲之分折。蹶然身挺如梁而斃。旋見其腹劃然中裂。小蛇自腹出。越隴而去。其行如飛。竟不復見。

以小制大。數見不鮮。俗有貪心不足。曰蛇吞象。殆非讕語。

銀異

古人云。大富由命。小富由勤。至言也。夫人坐擁厚貲。或因祖遺。或因自創。錦衣肉食。財雄一

小富由勤。勤則不匱。

鄉。是殆有命焉。若夫積銖累寸。薄有餘贏。稍不勤儉。貧窮立至。事在人爲。又不可盡委之於命也。至於無端而獲窖藏。無端而得奇遇。不假經營。陡然富貴。謂非天授可乎。邑有于氏賃鼓樓西第。每夜輒見雞雛數十頭。盤桓床下。捉之曾不復見。或告之曰。此銀之精也。細窮出沼之處。刺以銀針。則巨金可獲。如其法。掘地數尺。得青銅錢十八枚。餘無所獲。大失所望。後時露光怪。于氏懼而他徙。遂無稅居者。有某宦浙人。在津候補。清苦異常。租其第。常不給饘主人令下逐客。而宦亦安之。一夕。偶因雨濕牆榻卒頹。折其坑。見壘壘然白鏹無算。於是償其房值。加捐銜職。不半載。鵬程高舉矣。又邑陳氏婦每夜庭中納涼。有火毬的的然墻隅流走。不可奇也。漸繞其裙下。捉之。得銀錁一錠。數夕皆然。計得十餘兩。後不復見。此二事雖多寡不同。莫非命也。不然何以于氏竭力求之而不能得。某宦無意而得之。陳氏不求而自至。他人千方百計而不能之。銀本無知。誰使之然耶。

■慧海

髮逆之變。滄洲赴義死者甚夥。碧血滲地。白骨撐天。和尚慧海。發大慈悲。與其徒負土掩骴。

夜持火槍。驅逐狠犬。以故州城外壘壘新塚。連亙數里。皆和尚之力也。遂因屍氣薰染成疫。以致圓寂。有某甲結廬城外。販賣柴草。每夜有扣門求火者。某從窗櫺中遞與之。曰。久頗厭詰其求火何用。答以有要物。急需尋覓。否則不敢屢瀆。某問是何要物。而必待夜求。其人不答。但俛其速賜火炬。某苦詰之。其人曰。本不願相告。君極窮究。不敢諱也。殆尋吾頭耳。某大驚。隔窗窺之。一無首人立窗外。大駭昏暈。及曉。爲人救甦。未幾尋死。

厲鬼

邑湧泉寺前烟館。有吞烟畢命者。其館因之收市。屋遂空閒。時露光怪。未之奇也。有僦其屋。復作芙蓉館者。依然燈燭輝煌。烟雲繚繞矣。一夜有更夫過其處。見一鬼高三尺許。頭巨如甕。向其屋迚拜。作叩首狀。更夫叱之。鬼竟反其面。目炯雙燈。齒森長踞。嚅嚅作聲。遽前相撲。更夫驚倒。鬼亦遂去。更夫狠狽而遁。

返魂

返魂之說。古或有之。招魂見於離騷。杜詩云。招魂不曾來故鄉。又云。環珮空歸月夜魂。是返

魂之事。非盡誣也。邑有張嫗者。患病暴亡。停屍床上。靈帷張而棺木備。但未殮耳。兒女輩衰經環泣。嫗忽驚駭。嫗漸能言。云適行數里。見漠漠黃沙。一望無際。不知路之東西。時之昏曉也。遙見一燈如豆。急赴就之。則有一人偃臥於床。燈設其側。駭異間。身驟與之合。霍然遂醒。始悟爲已復甦也。於是兒女盡釋凶服。嫗從此亦愈。

白夫人

鄉愚陋習。呼蛇爲柳。蝟爲白。相沿已久。南門外東塔寺。仙祠也。中塑一老嫗像。目爲白老太太。一旦憑巫而言曰。爾輩以我爲何如人。衆以白仙對。巫曰非也。彼食糞之蝟。有何法力。我許狀元之母誥命太夫人也。自受法海禪師之戒。居塔中修煉多年。罰限已滿。復見天日。發大願力援苦衆生。爾輩休輕視之。衆唯唯。肅然起敬。焚香參拜。顏其寺曰東塔。此命名所由來也。愚人遂藉藉傳其靈異。以爲駕乎蝟仙之上。倍敬謹焉。不知蝟畜類也。蛇亦畜類也。白蛇之白也。又何異於白蝟之白也。而祈福邀恩者。日相接踵。一倡百和。彼白而我亦白之。亦何不思之甚耶。有閻姓子患病。其母入祠禱之。夜夢一婦人年三十許。容貌白皙。縞素衣裳。

按讀斷篇。白娘娘早已在人間。固無待俗說之「雷峯塔倒。西湖水乾」矣。

爲子按摩者再。次日。子霍然而愈。遂以爲白夫人之靈也。詣寺頂禮焉。夫天下事固不必實有其人。人神之。則神之。昔賢嘗論之矣。愚謂有事雖鄙俚而不可廢者。如關外之孟姜女廟是也。攷古史傳。並不載其人。然事關節烈。卽不可目爲烏有子虛。何也。若謂無其人。則無其事。無其事。並節烈而亦妄矣。烏可焉。故雖無稽。君子謂實有其事。以其足爲人勸也。若白蛇傳。事本荒唐。亦無關輕重。而必指其人以實之。惑矣。

■二童

邑二童子。往城西郊外同捕促織。時已薄暮。捉得數十頭。並置諸葦簍中。仍被荆拔茅以搜求之。忽來一人。面目黧黑。枯瘦露骨。遑向前翻倒其簍。盡放其所捕之蟲。童恐與爭。其人不顧而去。二童並追之。入叢塚中。蹲伏草際。二童擊以挖土之鏟。其人起欲遁。一童急捉之。瞥不得見。視手中。持亂髮一團而已。

■鬼戀婦

邑朱某。寓御河北岸。夜深自陰巷歸。見一家後窗臨街。有男子伏窗窺視。朱責曰。私窺人室。

此是何意。其人伏不動。朱怒。其人遽反。其面色如枯木。亂髮蓬飛。目耽耽有怒容。忿曰。與爾何干。以手搪其背。覺冷如冰。而痛入骨。倏不復見。朱驚惶而遁。次日訪之。知屋內某新娶再醮婦。是夜方合巹。識者謂鬼乃婦之前夫。

【評】人戀其婦。死且不忘。一旦別抱琵琶。其飲恨九泉可知矣。力竭計窮。至於伏窗瞻望。其情殊可憫也。顧天下之大娶再醮婦者。如恆河沙數。而鬼之徘徊瞻者。亦如恆河沙數。人欲續鸞膠。又何必效綏綏之雄狐也哉。

屍哭

邑張氏婦暴卒。停屍於床。忽自揭衾起坐悲啼。如是數日。家人咸畏惡之。乘其殭時而殮焉。夜聞柩中聲如鳴牛。急瘞之。或以爲邪祟所憑。或以爲氣閉。究不知何故。

滄州張

滄州張。販雜貨於山海關。與二三同人共處一室。甫滅燭。衆尚未寢。忽門隙一響。有婦人赤身入。直至榻前。揭衾欲臥。張大呼有人。忙擊以拳。中床有聲。急曰。君夢囈耶。門已閉。人從何

來。張力握其臂。呼衆秉燭。婦怒搔其面怒化作金光。破窗飛去。衆秉燭至。見張面血流殷濕。爪印宛然。窗破亦巨孔。相與駭異久之。

控鬼

介休諸生某。有膽略。善刀筆。鄉里稍拂其意。輒健訟不休。人畏之如虎。夜自鄰村歸。見隴畔臥一大鬼。身長盈畝。曲肱作枕。齁齁酣睡。燭之青面赤鬚。貌極惡獰。叱之不應。怒曰。作怪驚人。毫無忌憚。有訟爾。抽筆作詞。焚於城隍神前。略曰。人鬼殊途。陰陽有界。鬼者自宜退藏於密。今龎然凶煞。醜惡異常。當道橫陳。見者必懼。倘有單傳之子。奉公之流。被其驚斃。則絕人嗣。殃及善良。貽患甚巨。生問其故。彼默不言。亦殊坦傲。神者聰明正直。亟宜拘究懲責。次日復經其處。見大鬼長跪。哀曰。予夜察神也。偶貪杯酒。狼狽醉眠。冒犯文旌。自知罪該萬死。昨被君控城隍。將達天庭。罰必不免。望先生恩施格外。作辭開釋。感德無窮矣。生笑許之。乃作詞焚之。後不復見。

孽報

瘍醫朱某。每晨施藥。有男子四十餘。胸生一瘡。其孔如杯。直達於背。膿潰腐臭。前後洞然如穿。醫云。症大險。非巨珠數錢和藥。不能療。某云。果能愈疾。雖百顆不敢吝。次日攜如豆大者數十枚。任醫揀用。朱欣然受之。為之敷藥而去。旁一人亦以黴瘡就醫者。謂朱曰。若疾可愈乎。朱漫應之。其人曰。是人必死。勸先生勿藥。朱驚曰。君亦識症乎。答曰。若能識症。敢來妄瀆先生。予以其人卜之。知其不可為也。朱問其故。其人曰。昔予與若從君楚地。官糧不足。率事劫掠。予亦不免。但予僅攫人財。不敢傷人命。一日。有老叟攜二童逃難。男孩十餘齡。女孩八九齡。皆其幼孫。某劫以威。叟戰慄惶恐。跪云。僅有川資二十兩。聊以買命。某收而釋之。去數武。忽思叟棉衣甚厚。當有財物。追而索之。叟崩角流涕。云並無他物。前途惟丐食耳。悲懼殆甚可憐。某欲脫其棉花衣。叟不肯。云嚴冬酷寒。去衣必凍死。身已衰朽。不足惜。其如二童孫何。望垂憐之。予亦代為勸止。某益怒。云爾尚憐惜二雛。先使爾絕念。刃下殺其女孩。叟泣不能仰。某攫髮以刀剚其胸。洞穿於背。臟腑俱見。須臾而斃。解其衣。童子驚斃道左。匆匆舍之而歸。拆其衣。敗絮中明珠其夥。金葉數十張。歸家暴富。田廬產業。居然素封。第數年來死亡

相繼。今日之瘠。與叟之傷害無異。非天報乎。後聞果死。家亦殆盡。

【評】報應之說。儒者勿講。然曠觀往事。理卻不誣。漢亡於魏。魏亡於晉。篡奪受禪。若合符節。宋誅晉之子孫。齊誅宋之子孫。得天下於寡婦孤兒。即失天下於寡婦孤兒。其間稍存忠厚者。不戮於先朝之後。其享國必久。如唐如宋如明。其顯者也。天道好還。理自不爽。似不可盡以爲誣。至匹夫匹婦如滄海之一粟。其行事之善惡。天地鬼神。豈屑與較。然報應亦殊不爾。佛氏果報之說。謂補儒書之未言可也。

■泥桃

房山農人耕地得古瓦甕七八具。覆以石板。碎之得五銖半兩錢數萬。古銹斑斕。洵漢代物。予曾購得數百枚。有農子羨其事。亦以近處掘之。得一瓦罐。發之中空無物。罐下有小坎。中有一泥桃大碗許。承以蓮座。持歸置諸灶台。夜聞滿室作聲。審視。乃泥桃跳躍如拋珠然。怪而灼之以火。吱吱作聲。出清烟一縷。自此遂如頑泥。或云是僧家火化後。合骨灰爲之。理或然與。

千里井

房山農人偶山行。據石小憩。石大如斗。晶瑩洞徹。中貯以水。攜歸示人。或云石膽。可治目疾。詣都求售。並無問者。怒碎之。水濺地上。後又有某乙得一石。大僅如拳。水瑩然如玉壺冰。攜至都。遇西人請其值。對以百金。西人云。如此寶價。豈僅是。客得毋戲耶。乃贈以四百金。乙欣然受之。曰。實不相欺。僕本拾之山中者。不知其爲何寶焉。西人云。此名千里井。置諸坎中。水用之不竭。行軍賴之。故寶耳。

竈神

邑牛姥。幼時。其家祭灶。見有神人盔鎧駿馬。遍體金光。絢爛奪目。自屋內出。冉冉升天而去。與世所傳着皂衣逈殊。是不可解矣。

尸變

尸變一事。近恆有之。不可目爲烏有子虛也。有營卒永平人。從軍去家百里。遇賊。斷其臂。負痛而返。奔波頗苦。官遣人隨之。與之食則食。否則不語。及至家。入門悲喜交集。方欲語。猝然

而倒。撫之氣絕。有友人客臨安時。村中賽會演戲。方卓午。村人聚觀甚夥。忽見一人纓冠袍服。閉目不語。懷抱檐杖跳躍而來。懷者曰。此某家翁新死者。胡爲乎來。衆駭奔竄。亂如鼎沸。或投以枕。尸蹶然倒。又與商夥友某卒。停尸未殮。待其親丁入而未至。尸忽起。守者走奔。尸繞院盤桓數刻。始歸臥原處不動。凡此皆尸變之類。若驚卒則猝受重傷。氣聚未便卽死。歸則心事了而氣散斃矣。與尸變不同。然亦可慘矣。

產蛆

靜海西村。有田家婦產一物。狀如蛆。前銳後齊。長六寸許。有口飢就母懷食乳。飽則臥枕席間。其家惡而殺之。刀斧不能傷。置之隘巷。輒復自還。數年漸長。家人習見勿怪也。與之餱糧亦能食。今長數尺。粗如匏。頗是有知。婦後又生子。每出呼蛆守之。蛆蠕蠕然臥榻邊。兒匍匐。蛆則阻之。每有親友至。蛆自匿。客去復出。有老嫗曾見之。今仍存。且能隱見不測。

陳差官

軍械所差官陳某。目能視鬼。所言紀文達公筆記略同。常言日正午無鬼。餘時皆有。夜則尤

多。邑城內水月菴前後。至夜則坐者臥者皆鬼也。遇人來則避之。或猝不及躲。爲人冲倒。則其形散而不復能聚。有某軍門之子病篤。邀陳往視。陳云公子魂已離舍。恐不能愈。請爲備後事可也。未幾果卒。或詢其故。云凡人病甚。則魂必出其軀殼。附在左右。離身不遠。若離床則病篤。出房舍則必斃矣。又云。每清明中元節年終。鬼必還家。取紙錢。常見其家貧有不焚者。則鬼徘徊門左。狀甚淒楚。至有零涕者。問紙錢有益乎。云鬼所持者。如眞錢也。凡世所焚車馬輿轎箱柜芻靈等物。至冥中俱化爲眞。陳每天晚則厭出。自言每逢惡鬼。亦頗畏惡。故聲明夜不當差。不得已夜出則提燈低首疾行。目不邪視。言牆隅宅中陰暗密無人處。鬼多聚之。尋常所遇者。大抵皆枯瘦愁慘。多戚容。體胖容舒者甚少。又見有奇形怪狀頭巨如邱。身益丈。青面朱髮。如世所塑之夜叉。又魍魎極其醜惡者。不知人死後胡以化爲此態。莫明其故也。每勸人。夜行必須執炬。則鬼見火光自避。察其所言。似非盡誣。軍械所與水月菴相連。菴前放花爆。陳戒其友人勿出視。是夜人衆擁擠。壓死數人。蓋陳預見有厲鬼也。一日與友同往西沽。途中見一家雙閉其門。陳曰是將有凶死者。其友不信。未幾有二人從內奔出。

神色倉惶。訪之其家。果有縊死者。友詢陳何以知。曰。吾見有縊鬼入。故知其有變也。友云。旣見鬼覓代。勿能救與。曰。不敢多事。昔羅兩峯目能視鬼。其所言者亦類此。然則無鬼論可勿廣矣。

樊英

樊英者。狐女也。邑南村有劉氏子。幼孤。弱冠美丰姿。詣城內就師。讀書頗慧。偶遊街市。遇一女子。綠鬟垂鬢。絳紗裙衫。裙下雙翹如筍。愛好之。目不斜瞬。女微覺。紅漲於面。掩袖而過。劉歸。冥想廢讀。託故歸家。眠餐頓減。忽一叩。月色昏黃。有叩扉者。出視。則向所遇女子也。延之入。倚燈坐。羞澀不語。劉驚喜。不知所指。半晌不言去。劉出視。家人皆將就寢。遂歸齋。掩其扉。與共寢處。天將明。女自去。如是月餘。人無知者。二人情好益篤。生窺其家室。語殊含混。生以愛故。亦不窮究。隱爲蓄甘旨。女笑云。無須。我能致之。探袖中出果餌及餚酒。罔不精美。生每有所欲。應念輒至。因知其爲狐仙。母爲生議婚。力阻不願。後爲家人所窺。母令絕之。生不忍。久數載。生嘔血病危。女扶持倍謹。恆終日不去。家人僉呼爲娘子。未幾生亡。女披麻哭泣盡

禮。稽首向母曰。母請勿憂。此後奉養。新婦之責也。生殖後。女去。留一巨布囊。云如有所需。探此可得。母晨炊取米。果不爽。於是飢求食。寒索衣。皆仰給此囊。以故家稍裕。而女去如黃鶴矣。有鄰村某氏子。乃杭人寓居者。相傳得美婦。聞其狀。頗類狐女。母因往。視新婦。則樊英也。母怒責其失節。且戒其家速絕。不然狐蠱亦類吾兒。樊英泣曰。兒三歲爲婦。未敢失德。且報母不爲不至。夫死再醮。亦事之常。身雖嫁而猶養姑。以視悻悻出門。視翁姑如寇仇者。母將何以責之。母語塞。蓋隱刺劉姥也。母歸。疑女與絕。及探囊。依然得物。始喜。終母之世。供給勿衰。母死始罷。或云樊英誠賢。惜其未明大節也。

【評】明大節人且難之。況狐耶。嘗見某僕夫與其婦伉儷頗篤。夫死家貧。瘞諸荒塚。越數載。自買新阡數畝。求其夫柩。不可辨識。或教以以長繩繫馬鞍。縛繩腰際。曳之哭且行。有所阻。就其處掘之。果得夫柩。遂遷葬焉。噫。可謂賢矣。後晚年不貞。其主人有二僮。先後私之。又某氏婦容貌嫻雅。夫婦甚和。夫死不嫁。與某私生子。僞爲討螟蛉者。以延夫嗣。之二婦者。可謂深於情而越於禮矣。一以夫骨爲重。而必致之安土。但知瘞夫爲義。不

知貽夫恥爲大不義也。其初心可取。特慾心熾力不能遏。以至晚節不終。一以無後爲負夫。不知犯淫爲更負夫。然究其初心。未必眞爲夫嗣計。縱使眞爲夫嗣計。異姓螟蛉。又爲亂宗之嫌。而乃辱身乞種。豈復有人理哉。特淫慾熾盛。居然生子。又不忍割愛。遂留而養之。殆所謂機變之巧。無所用恥焉。總之女德無極。第見其工貌勝人。即許爲賢。奚可哉。前婦愚蠢。此婦淫而多機警矣。

役夫

辛卯夏。有挖河之役。有役夫數十人。共往甯河興工之所。中有一夫。相失在後。日將暮。渴甚。而曠野無人。去驛庭絕遠。徘徊道左。忽見禾黍深處。有房舍。就之。閈閎壯麗。類世家。不敢遽入。躊躇門旁以待閽者。俄一女子紅妝頗豔。自內出。詢其何爲。役夫言其始末。並求賜飲。女子笑云。易耳。乃延入云。我家固無男子。俟儂爲爾煮茶。俄而玉碗金壺。酌以佳茗。役夫飲畢。方欲辭行。女云。日將墜矣。得毋飢乎。役夫得茶。已屬望外。聞欲賜食。歡甚。急應以唯唯。女子乃招至寢室。其中金玉錦繡。備極輝煌。所陳設之物。多不能指其名。於是坐立殆不能自主。

女子出廚間物列於兀上。罔不甘旨。役夫大肆饕餮。飯罷。女治枕褥。止之宿。役夫生平未諳此樂。自慚形穢。跼蹐不安。女笑曰。勿爾迂拘。苟願永好。老於是鄉。足爾一生溫飽矣。役夫居數日。見女子神氣舉止。不類常人。轉自恐。因云。家有老母妻子。須身自作苦。以贍養。若久留於此。八口凍餒矣。請暫去復來。女云。去則去矣。再來難矣。乃送之出門去。役夫至工所。諸人怪其來晚。役備述其事。衆夫共往至其處。禾黍油油。迥無屋宇。詫異而返。未知是鬼是狐。

【評】聞之役夫蠢然一村漢耳。而倚翠偎紅。竟得數日豔福。亦殊出人意外。古人云。作得一日神仙。雖死無憾。其役夫之謂乎。顧役之愚濁。不能終享清福。固無足論。而爲仙子者。亦漫不加察。冒然納之。陡然舍之。是果何心哉。世豈無翩翩美少。而適逢此蠢然者。遽納之東床。想眞仙決不出此。此必採補之流耳。

■浙江

浙江某生。傳者逸其姓氏。入北闈鄉試。場後登車。將返津門。途次遇雨。半里外有蘭若。往投止焉。僧延入一斗室。頗雅潔。夜息燈寢。忽有嚶泣聲在承塵上。知爲狐。始聽之。忽又作笑聲。

然稍止。輒復嗚嗚咽咽聲。悲旋又大笑。士大駭。未幾笑止而哭。哭止而笑。細辨之。乃出一人。心益不解。至天曉。始不復聞。而簷雨如繩。及暮不止。不得已。復息於是。夜靜輒復聞。忽見一人在旁問曰。爾良夜不眠。忽哭忽笑。其意何居。答曰。我鍊形拜月。吐納采補數百年來。甘苦備嘗。至今日支體百骸。與人無異。大丹將成。此一藥也。倘頓遭雷劫。則夙昔功苦。一朝瓦解。盡歸灰燼。殊覺可惜。思量至此。不覺肝爲之摧。心爲之酸。潸焉出涕。幾不知淚之所自來也。轉思幸免雷殛。則從此升碧霄。登紫府。優游自得。與黃石赤松輩共朝夕。將入王母之宮。而聽董雙成之雅樂。許飛瓊之妙音。餐沆瀣。咽瓊漿。食仙桃。長生不老。俯視塵世之冠冕。眞若泥塗富貴。直如幻夢。不亦樂乎。又不禁爲之狂笑。一人曰。爾休矣。凡修道之人。心宜淡定。爾私欲擾擾。頃刻萬念。甚非法也。其人又刺刺強辯。浙人聞之。叱曰。此等細事。值得悲喜交集。絮聒聒擾我清眠。再不止。我便覓天師符印至。再聽之。則寂然。生竊喜狐之畏己也。方欲安眠。忽聞大呼曰。某人。爾責我而不自責。汝前科鄉試出場後。在京寓候榜。忽作得意想。則手舞足蹈。云我今秋折桂。明春攀杏。從此高車駟馬。將華麗其衣服。誇耀夫鄉里。高步青雲。俯

覘一切。樂何如。於是撫掌大笑。爾以我未之聞耶。俄爾飛騎報入。爾神色張皇。坐臥不定。非喜非懼。非樂非憂。我口直不能形容其狀。旣而紅籙無名。孫山被落。爾則頓足痛罵。涕泗交流。來則叱吒。泄忿店主人至。則遷怒揮拳。指桑詈槐。醜態百出。爾以我未入見耶。今亦詣我耶。我亦自知。忽悲忽樂。厭人聽聞。然不至如爾之令人難堪也。生聞之。益怒。奮身卽起。開承塵上嗤嗤笑云。修道之人。與讀書之士皆宜平心靜氣。僕自此聞命矣。一語奉贈。至重陽後忽復作前態。再聽則寂然矣。天明睛霽。登車就道。回思狐言。不覺啞然自笑。到津爲友人述之。無不閧堂。

【評】榮辱得失之心。雖仙不免。當局者苦於不自知。所難堪者旁觀之匿笑耳。若以禪理論。萬事皆空。不但雪窗螢火爲多事。卽鍊形吐納亦多事。果如事。成何世界耶。所以人當盡心竭力。以盡人事。成敗富貴。一聽諸天可也。

◎樹怪

乙酉夏。移居城南第。庭有枯樹。百餘年物也。衆以爲錢神所憑。頗祈禱之。是歲除夕。鄰家子

見有白鬚叟踞樹巔。予詩以嘲之。詩云。恐予誌怪少新奇。樹露精靈樹有知。暴客諒非來陋巷。老翁何故上枯枝。送窮媿我無長策。祈福嗤人枉費詞。是鬼是仙還是盜。眼前傀儡太支離。皓首龐眉恍露身。無端驚喜動居鄰。世間甯有搖錢樹。天下何多妄想人。爾欲保身須匿跡。我將縱府卽摧薪。松能不老椿能壽。良說仙靈恐未眞。

夜游神

夜游神。往往爲人所遇。以予所聞者言之。一在邑東關外崇甯宮前。有王某夜行。見牆陰一物如袱。俯視。乃巨靴長約三尺許。舉頭則眉際復一靴。大亦相等。仰望一巨人。坐簷際。高約數丈。疊骰而坐。躊躇間。忽有躲提燈籠而來。巨人撻其足。其人若未之見。忽忽遂過。王亦欲隨之過。巨人仍以足擋之。相持數刻。始不見。歸家後。不數日而亡。殆衰氣所感。鬼神揶揄之也。又某宦寓河北客舍。好獰捕。正月間。訪友人觀戲。歸店時已三鼓。月色微明。至北關浮橋。見鈔關東有巨人坐屋上。高以丈計。其服制彷彿紗帽寬袍。氣象雄闊。某駭幾不能步。視之。所提之燈光小如豆。躑躅不前。俄而不見。某歸後亦無恙。

張桂

邑有張桂。寓御河北岸鈔關東。其鄰楊氏。與對門居。張偶夜歸。見楊氏門前立一人。身極削瘦。涼帽青衣。肩披搭橐。中露公文數角。彷彿公人。張怪而就視。見其面白如粉。雙目微圓。如悟其爲鬼。急奔入家。閉其戶。乃登梯再視。則烏有矣。是夜楊氏婦卒。殆陰曹之勾役也。

雙頭豕

邑城中有某氏產小豕兩頭。一身八足雙尾者。羣以爲異。然不足異也。蓋畜類如豚犬等。皆一產數子。猪之雙頭雙尾一身八足者。乃其胎未分。黏合爲一。如桃杏瓜果中。有並蒂孿子者。亦二子未分。長而爲一也。猪亦類是。若鵝之兩頭者。乃兩雄共一雌。雄氣雜也。或問犬先產者身小。後產者身轉大。此何以故。曰此最易解。先產者其後坐之胎也。胎先成者故大。後成者故小。及生時則後者在先。先者在後。此非大小之明驗歟。近來頗講格致之學。識者當不以吾言爲河漢。

杜醒山

邑人杜醒山。妻病。夜出延醫。覺有拍其肩者。回顧闃其無人。去數武。遇其亡友王某。怪而呼之。不應。或先或後。隨行半里許。旋失所在。俄而紅旂繞足。旋舞。俯拾則無甚。惡之。以爲妻壽不永也。歸家就寢。後有扣門者。出視。則其亡友赤身無衣。勢將捉撲。一驚而寤。頓覺身冷。如握冰水。自此患病。遂至不起。而妻竟無恙。

■張紳士

邑紳張某寢疾。夜有巨鬼。鞠躬倒入其室。臂塞寢門幾滿。旋伸臂於床前。拳大如斗。以簽示病者。票四月十四日。張大驚。鬼亦自去。時二月也。計其期尙餘百日。乃至閏二月十四日乃卒。始悟四月乃兩二月之隱語也。光緒庚寅年事。

■陳某

邑陳某入山買果品。路行失道。見荒郊一野寺。入投止焉。四面牆垣俱圮。似久無僧。正殿殘破過半。東廊灰塵幾滿。窗下停一柩。若新殯者。乃趨西廊。展衾神右座。二更許。萬籟無聲。忽東廊柩爆然作響。偵視棺上坐一女子。模糊莫辨容色。大恐。乃曳衾匿案下。伏身屏氣以聽。

半晌有二健夫入。各攜酒餚。踞地飲飫。其一勸飲甚殷。對坐者飲頗豪。未幾。頹然醉臥。勸飲者遽抽刀決其首。屍倒案側。頭硿硿然滾神座下。旋至東廊柩前呼曰。我爲爾報厥仇矣。出門遂去。陳心膽俱碎。忽聞棺響。女子從棺內出。至西廊屍前。伏聞其首。旋起立大笑。聲烈烈如鴞。陳毛髮森豎。縮頸不敢呼息。俄女子去。片刻。棺響女復來。如前狀。旋又去。陳視天色已明。悄無人跡。遂狼狽而遁。

郭氏婦

邑人郭姓婦某氏。與其夫反目。詬誶之際。怒云。如此相逼。我便自縊。蓋負氣語也。其鄰陳姓者。目能視鬼。與郭妻遇。問曰。嫂因何事而欲輕生。氏言無之。陳云。適見縊鬼相隨。何便云無。氏始悟前日語。而鬼因其隙而乘之也。

【評】十目十手。視指維嚴。言一出而鬼卽乘之。以是知禍福之來。求之自己。言可妄發乎哉。

分水箭

海河濱有菜園。圃中結一瓠。長白異常。有術人口操南音。向老圃購此瓠。老圃云。瓠老不摘

老圃頗能愼思明辨。保全一方。功德無量。

食留作種者。客買是奚爲。術士出重價。必售。老圃因其出重價也。靳不語。術士愈增價。老圃知其有異。云客不明告以我。雖千金勿易也。術士不得已。告曰。津中三岔河底。有分水箭。衆流匯海而直下者。恃有此箭。否則成巨浸矣。若得此寶。値千金。第有老龍看守。必以術取。今得此瓠。騎此可以下水。與老龍戰。茲卽實告。且有子煩某日子夜與君同往。授君五色旗。待予入水後。俟有手出水。上見何色手。以何色旗與之。萬勿驚駭。與畢靜片刻。予得寶出。當厚酬君。老圃許之。乃摘瓠去。越數日夜已交子。月明如晝。術士駕水舟。邀老圃往。至則披髮跣足。投瓠於水。跨之下。旋見波浪翻沸。一巨手出水面大如箕。色正赤。老圃急以赤旗與之。又數刻。出一手。黑大如前狀。又以黑旗與之。旋見水波洶湧。高出於岸。小舟飄蕩欲翻。瞻下老圃自思。寶所以鎭河一方福也。爲彼將去。水災立至。吾其魚矣。俄出一白手。圃以黃旗與之。倏水星迸沸。白手復出。圃又以與青旗。是時小舟擺撥欲沉。老圃急划船躍至岸上觀之。見白手出水上半晌不退。四外水立如山。忽訇然震響如雷。波濤漸平。見術士屍浮上。身首異處。順流而下。老圃自返。

工人之塑術神矣。

■土偶

邑城隍祠兩廊中所塑土偶最精。凡油鼎刀山諸獄。刳腸剖腹等形。無不神采生動。宛肖其眞。庚寅歲重修。好事者塑一產亡鬼。翠蛾愁鎖。紅紛嬌啼。兩鬢飛蓬。七竅丹漬。背負雨傘蒲團。猶活潑類生。三月間。有某姓婦患產難。危在旦夕。忽聞門外有哭泣聲。其家人出視。見一婦倚門嗚咽。酷似廟中所塑者。驚疑間。卽失所在。旋聞產婦大呼。有鬼。轉瞬卽氣絕矣。後往往深夜輒出爲祟。遂毀其像乃安。蓋物太肖人形。感異氣卽足爲怪。況工人聚精凝神之作乎。

■薙髮匠

王某者。昔充管卒。曾從軍江浙。後流落津門。爲人薙髮。與同寓三人俱患疫不起。見病者口鼻出血卽斃。心知其異。覺己鼻口中血似欲溢。强忍而抑之。未幾神昏瞶。見二役持簽提鎖。勢甚猛厲。將欲加之鎖。一役曰。姑待姑待。彼陽光尙旺。俟出其血勾之不遲。王聞之。心益惱惡。未幾胸如油沸。熱不能遏。遂哇之。血出頓清爽。覺魂一僂如烟。自頂上出。回顧二役。不知

王某誠愛國志士哉。較今之南北賣國軍。閱其肉豈足食乎。

何往。乃出門信步行。飄飄然身輕如葉。欻至一處。道旁大蓆棚。高於樓閣。棚中人來往分雜甚夥。窺探間。二役忽至。猝以鎖繫其頸。曰。隨我見官去。王卽與爭。二人强曳之至棚內。見北面有燬閣。捽之使跪。云聽大人分付。王仰視。見黑烟籠罩。暗不辨物。閣上責之曰。爾何敢抗違公差。逗留不至。王云。小人非敢抵抗。祇因未有了之公事。是以遲遲。問何事不了。曰方今中外交涉。難保必無事端。將爲朝廷効死命耳。千把之職。雖微。盡忠則一。但此念不自能已。倘假數年。小人之願也。如其數盡。又何敢違。神默然。命左右稽其冊。果以軍功曾授千總不誣。神嘉其忠。賜壽一紀。遣之還。霍出遂甦。光緒庚寅三月事。今其人尚存。

【評】聽其謠辭。遽加其壽。神幾近悠悠矣。雖然言爲心生。侃侃之論。竟出於雉髮者之口。以是知無是心者。無是言也。善則必賞。所以勸惡。神豈忘哉。

■蜈蚣

邑西南村外郊有大蜈蚣。長約五尺餘。寬半尺。出沒不測。夜則有光如炬。照灼數步。村人患之。集衆梃冥搜。得於草莽中。盤伏如帶。衆擊以梃。夭嬌難制。衆懼奔避。有二健夫齊力亂擊。

始甦。歸覺肢體痲木。視其二人之臂。均黑腫如墨。蓋物最毒。雖未著手。而從梃遞及。是知怪物不可以力敵也。

瘧童

蘇州李氏婦。寄寓於津。患瘧疾。昏亂中見一物如猫。躍登其榻。細視乃一小童子。綠衣紅袴。朱履。頭綰雙髻。向之笑。輒寒熱交作。至昏昏睡去。則不知何作矣。如是數夕。悟其爲瘧鬼。欲驅之而無術也。一夕。甫登床。作退縮狀。婦返顧。見窗上有剖瓜刀一柄。因思必其所畏。次日以刀置枕畔。果不敢近。婦取以擲之。物吱吱嗥叫而遁。自是病愈。

草偶

邑梁氏營造墓田。極奢侈。旁建房舍。亦宏壯。是村有富戶某姓。秋穫積粟盈倉。往往斷歉。怪而察之。殊無盜跡。疑僕。誚責之。僕寃甚。夜伺之。見二巨人。頭大如釜。身高丈餘。月光下見金鎧煇煌。手持畫戟。越垣過。直至倉房。門自啓。鞠躬入。俯掬菽麥。飽飫而去。僕遙尾之。入梁氏殯宮。遂不見。次早白諸主人。乃集多人。共往搜之。有送葬芻靈。方弼方相二草偶。酷似所見。

破其腹。得菽麥數十斛。火之。怪遂絕。

缸怪

邑西關內民家有投缸甕者。時見怪異。一夕。月明。院內有聲如碌碡。轉視之。一巨甕中有人倒竪其雙足。旋轉不休。犬吠隨之。人見者輪病。其宅幾易數主。居皆不安。有夏姓者寓是宅。拆房重修。於大門樓梁間得一木匣。中盛小泥缸長寸許。一小泥人倒竪其中。宛如昔之所見。方悟工師之妖術。致使居者遭兇禍焉。

【評】世所患之邪祟。大抵皆類此。不必眞鬼魅也。顧工師鎮壓之術。致使人投缸而斃。則邪術斯亦可畏也已。

工師鎮壓之術。予曾於拙著怪異寶華中一記之。當時頗滋疑竇。後值月侶女士。亦嘗為予談及此類事。即發表在民間故事中匠人詭計一則也。今讀此篇。益可徵實事之非虛矣。(望)

中華民國二十四年四月再版

醉茶說怪

評點者　趙琴石
校閱者　夢廬生
出版者　廣益書局
發行者　廣益書局
發行所　廣益書局　上海河南路一三七號
分發行所　各省廣益書局

洋裝一冊定價一元二角

